

اصول نعت گوئی

حلم حازق

Gov

درب و سرور
۹۹۳۲

اصولِ نعت گوئی

حلیم حاذق

جملہ حقوق بحق مصنف و ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب :	اصول نعت گوئی
نام مصنف :	علیم حاذق
صفحات :	۱۸۴ (ایک سو چوراسی)
سند اشاعت :	۲۰۰۹ء
تعداد اشاعت :	۵۰۰ (پانچ سو)
قیمت :	۲۰۰ روپے
حسب فرمائش :	ڈکٹش رانچوی، ہنر پلاموی، بیکل بھاگل پوری
ترتیب و ترتیب :	اسد اقبال
ناشر :	علیم حاذق
	۸۷ ریل خانہ سکند لین، ہوڑہ - ۱۔ مغربی بنگال۔
سرورق :	عزیز شمیم
طباعت :	ڈاکٹمنڈ آرٹ پریس
	۱۳۷، پینٹک اسٹریٹ، کولکاتا

تقسیم کار

51/16 رکاویز گھاٹ روڈ

شیب پور ہوڑہ

۸۷ ریل خانہ سکند لین ہوڑہ

توپسار روڈ، کولکاتا

دستک کتاب گھر

ریڈرس اینڈ رائٹرس فورم

مرگاس پبلیکیشنز

GIFT

سب

4932

حرفِ ممنونیت

ہمارے معاونین و مخلصین اور احباب جن کی اعانت
و تعاون سے یہ کتاب طباعت و اشاعت کی منزل سے گزر کر
قارئین کی خدمت میں پہنچی
اللہ تبارک و تعالیٰ بصدقہ رسولِ اعظم ﷺ ان
سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے اور دارین کی سعادتوں
سے شرف یاب فرمائے..... (آمین)

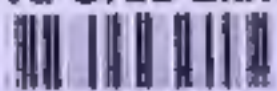
علیم حازق

فہرست

☆ حرف انتساب	5	☆ اصلاح فکر و نظر کا ایک خاص پہلو	83
☆ مختصر تعارف	6	☆ میم کا پردہ	86
☆ حرف آغاز	7	☆ تشبیہات و استعارات	89
☆ صنفِ نعت ایک تجزیاتی مطالعہ	10	☆ انتخاب الفاظ کا فنی ضابطہ	91
☆ نعت کے موضوعات	21	☆ صنعت تلمیح کا استعمال	97
☆ نعت کے محرکات	25	☆ تعظیسی شمار	100
☆ نعت گوئی کی موضوعاتی تفہیم اور تقسیم	31	☆ کلمات تصغیر	106
☆ نعت گوئی کے اصول	45	☆ لفظ مشترک	115
☆ محبت رسول و احترام رسالت	50	☆ شاعرانہ تعلیٰ اور تحدیدِ نعت	117
☆ الوہیت اور رسالت کا تصور	58	☆ حسنِ مخاطب	122
☆ صفات الہیہ اور مخلوقی صفات	59	☆ اردو نعت - چند تنقیدی مباحث	125
☆ نئی اور غیر نئی میں فرق و امتیاز	62	☆ نعتیہ شاعری کی تنقید اور مسلکی وابستگی	135
☆ محبوبیت کا اظہار	68	☆ لفظ نعت - ایک جائزہ	142
☆ مبالغہ کی ممانعت	71	☆ اردو نعت پر بھجن کے اثرات	147
☆ نئی رحمت اور انبیائے سابقین کا تقابل	74	☆ اسلام سے شعروادب کی وابستگی	149
☆ مقاماتِ مقدسہ کا تقابلی انداز	77	☆ جدید اردو شاعری میں مذہب کا استحصال	155
☆ لفظِ مثر ب کا استعمال ممنوع	79	☆ اردو ادب کی فنی تنقید	164
☆ اہم ذات کے ساتھ مدح کی ممانعت	80	☆ فنی تنقید نگاری	171
☆ ذم کا پہلو	82	☆ اردو ادب میں وحدتِ ادیان کا تصور	177

حرفِ انتساب

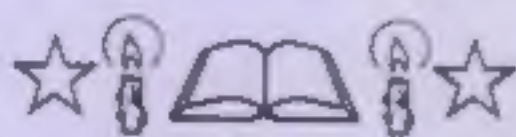
ساداتِ خانوادہ برکات مارہرہ مقدسہ کے نام

نذرِ عقیدت

مجددِ اعظم امامِ عشق و محبت احمد رضا فاضلِ بریلوی،

فقیہِ اعظم ہند حضور صدرِ شریعہ علامہ امجد علی اعظمی،

حضور مفتی اعظم ہند علامہ مفتی مصطفیٰ رضا نوری بریلوی

نذرِ محبت

والدِ مکرم حضرتِ حاذقِ انصاری کے نام

حلیم حاذق

صاحب کتاب ایک مختصر تعارف

نام:	محمد اصغر
قلمی نام:	علیم حاذق
والدین:	محترمہ زمر دفاطمہ، محترم حاذق انصاری (علیہ الرحمہ)
ولادت:	۱۹۶۶ء
جائے پیدائش:	فیل خانہ ہوزہ - ۱۔ مغربی بنگال

تصنیفات و تالیفات:

(۱)	مرکب نور	:	نعتوں کا مجموعہ	۱۹۸۵ء
(۲)	فروع تجلی	:	غیر مسلم شعراء کی نعتوں کا انتخاب	۱۹۸۸ء
(۳)	انمول نعتیں	:	معروف شعراء کی نعتوں کا انتخاب	۱۹۸۹ء
(۴)	زندیاں بدوش	:	حضرت حاذق انصاری کا مجموعہ کلام	۲۰۰۰ء
(۵)	مطلع انوار	:	حضرت حامی گورکھپوری کی نعتوں کا انتخاب	۲۰۰۱ء
(۶)	لوح افکار	:	نعتوں کا مجموعہ	۲۰۰۱ء
(۷)	آگہی گر نہیں	:	علیم حاذق کے تنقیدی مقالات کا انتخاب	۲۰۰۳ء
(۸)	ارمغان حبیب	:	طرحی نعتیہ مشاعرہ کا پچیس سالہ انتخاب	۲۰۰۵ء
(۹)	اصول نعت گوئی	:	تحقیقی و تنقیدی مقالات	۲۰۰۹ء
(۱۰)	معین الدین ماجد	:	شخصیت اور شاعری (مع انتخاب کلام)	۲۰۰۹ء

منتظر اشاعت کتاب

(۱) حاذق انصاری فن اور شخصیت (۲) قیامت صغریٰ (داستان کر بلا)

حرفِ آغاز

ایک مدت سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ ایک کتاب فنِ نعت گوئی پر ترتیب دی جائے جس میں نعتیہ شاعری کے شرعی آداب و احکام کے ساتھ اس نازک صنف کی فکری و فنی مشکلات اور زبان و بیان کی نزاکتوں کو عام فہم انداز میں پیش کیا جائے۔ لیکن یہ مرحلہ اس قدر دشوار تھا کہ ایک طویل مدت تک بس سوچتا ہی رہا پھر چند بزرگوں اور احباب کی ہمت افزائیوں نے قوت بخشی اور یہ کام اپنی بساط کے اعتبار سے کسی حد تک کرنے میں کامیاب ہوا۔

میرے دل میں اس کام کی تحریک اس لئے پیدا ہوئی کہ آج ہمارے شعراء رسولِ رحمت ﷺ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے وقت بے شمار مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں جس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ ہماری جدید نسل مذہبی تعلیم و تربیت سے بہت حد تک آشنا نہیں جبکہ قدیم شعراء مذہبی تعلیمات سے خاطر خواہ واقفیت رکھتے تھے۔ انھیں ایک پاکیزہ مذہبی ماحول ابتدا ہی سے ملا تھا۔ لہذا جب وہ نعت گوئی پر توجہ دیتے تھے تو ادبی و مذہبی سطح پر انکا ذوقِ سلیم رہنما ہو جاتا تھا اور نعت گوئی میں کامیابی نصیب ہوتی تھی۔ لیکن جیسے ہی زمانہ بدلا، قدریں تبدیل ہوئیں، نئے نئے خیالات و نظریات کی لہریں ابھریں۔ سماج و تہذیب میں بدلاؤ آیا ہماری جدید نسل کا ذہنی، مذہبی اور تہذیبی رشتہ کٹنا چلا گیا اور نئی نسل ظن و تخمین کی راہوں میں بھٹکنے لگی۔ اسے تشکیک و تذبذب کی سرخ آندھیاں نئی دنیا کا بے رنگ آئینہ دکھلا کر اپنے خود ساختہ نظاموں کی زنجیر میں اسیر کرنے لگیں۔ ایک زمانے سے اسلامی فکر و شعور اور تہذیب و تمدن کے خلاف منظم تحریکیں بھی چلائی جاتی رہیں۔ ان تمام تحریکوں کے اثرات شعروادب پر بھی مرتب ہوئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ادب کے ناقدین و مبصرین مسلط کردہ اثرات کی روشنی میں شعروادب کی تشریح و تفہیم کرنے لگے۔ اس طرح ادب کے ذریعہ اسلامی فکر و شعور کی روشنی کا نئے اذہان تک پہنچنے کا سلسلہ موہوم ہو گیا۔

ستم بالائے ستم یہ کہ اس بے شعوری تقلید نے جہاں گمراہیوں کے سیکڑوں دروازے کھولے وہیں مذہبی اسٹیج کا سہارا لے کر بعض مغرب زدہ ذہنیت رکھنے والے ایسے افراد بھی سامنے

آئے جو اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات کی تشریح و تفسیر خود ساختہ مغربی نظریات کے تحت کرنے لگے۔ انھیں جدید نظام فکر کے نام پر یہود و نصاریٰ نے کمال ہوشیاری سے اپنا نمائندہ بنالیا اور انھیں خبر بھی نہ ہو سکی۔ اس طرح اسلامی ماحول میں گمراہ کن اثرات کے سائے پھیل گئے۔ جس کے نتیجے میں مختلف فرقوں کے نام سامنے آئے اور نام نہاد اصلاحی تحریکیں بھی سرگرم عمل ہوئیں جو کفر و شرک، بدعت و گمراہی اور حرام و ناجائز کے فتوؤں کے سوا کچھ نہ دے سکیں حتیٰ کہ میلاد النبی، حیات النبی، معراج النبی، عقیدہ عصمت انبیاء، اختیارات رسالت، علم نبوت، تعظیم رسالت، عقیدہ ختم نبوت، تصرفات اولیاء، اسطرح کے سیکڑوں مبرہن اور بنیادی عقائد کے خلاف بے دریغ کفر و شرک اور ضلالت و گمراہی کے فتوے صادر کئے گئے۔ جس کا علمائے اہل سنت نے پوری ایمانی حرارتوں کے ساتھ محاسبہ کیا اور اسلامی عقائد و نظریات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح صورت میں پیش فرمایا۔

ظاہر ہے اس انتشار زدہ دور میں جہاں داخلی اور خارجی سطحوں پر فکر و نظر کی جنگ جاری ہو، مختلف فرقوں اور گروہوں کی دھما چوکڑی چل رہی ہو، سماجی و سیاسی سطح پر دشمنان اسلام کی سازشیں مسلمانوں کو کچلنے کے لئے ہمہ دم مصروف ہوں، اور مسلمان تعلیمی فقدان کی وجہ سے مذہبی امور سے غافل ہی نہیں بلکہ بے پروا ہوں۔ اس ماحول میں اگر کوئی روشن بخت خوش عقیدہ مداح رسول اپنے جذبات و احساسات پیش کرنا چاہیگا تو اسے کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑیگا۔ اس کا اندازہ ہر باشعور شخص لگا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ صنف نعت پر کام کرنے والے محققین و ناقدین کی دشواریوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

ارباب علم و دانش کا اس امر پر اتفاق ہے کہ دنیا کے شعروادب میں نعت گوئی تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے۔ جس طرح نعت گوئی کا فن مشکل ترین ہے اسی طرح اس فن پر تبصرہ تجزیہ، تشریح و تفہیم اور تحقیق و تنقید بھی پُل صراط سے گزرنے کی طرح سخت تر مرحلہ ہے۔ عام فن پاروں میں ناقد اور فنکار آزادی کے ساتھ تحقیق و تنقید کر سکتا ہے۔ لیکن فن نعت گوئی کے سلسلے میں انھیں مختلف زاویوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ ادبی تحقیق و تنقید ان کے لئے خاصا آسان ہوتی ہے مگر جب اسلامی فکر و نظر کی روشنی میں اور شرعی اصولوں کے اجالے میں کسی کلام کی درجہ بندی اور اس کے حسن و جہ کو واضح صورت میں پیش کرنے کا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ تو انھیں دوہری ذمہ داری پوری کرنی

پڑتی ہے۔ یہاں ہر قدم پر عقیدہ اور عقیدت کے آگینوں کو ٹھیس لگنے کا حد درجہ احتمال رہتا ہے۔ کیونکہ جس طرح نعت میں شاعر کا قلم ٹھوکر کھاتا ہے تو ثواب کے بجائے عذاب الہی کی زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ناقد اور مبصر کا قلم اگر اس کی تشریح و تجزیہ میں غیر شرعی اصولوں اور عقائد اسلامی کے برخلاف خامہ فرسائی کرتا ہے تو اسے بھی دردناک انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اسی لئے علمائے کرام و فقیہان دین متین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر مذہبی امور میں کسی شخص سے کوئی شعوری یا لاشعوری طور پر خطا و لغزش ہو جائے تو بغیر انانیت اور نفسانی دباؤ کے فوراً اپنے قول سے رجوع کر لے۔ کیونکہ شرعی تقاضوں سے صرف نظر کرنا اپنی عاقبت خراب کرنا ہے۔

مذکورہ کتاب کوئی باضابطہ تصنیف نہیں اور نہ یہ خالص تحقیقی و تنقیدی کتاب ہے بلکہ نعتیہ شاعری سے متعلق چند ایسے مقالات ہیں جو اخبارات و رسائل کے لئے لکھے گئے تھے اسی کے ساتھ نعت گوئی کے سلسلے میں پیش آنے والے چند دشوار مقامات کی نشان دہی اختصار کے ساتھ ہے جسے زبانی طور پر ترتیب دی گئی ہے اور چند فقہی تنقید سے متعلق مقالے بھی شامل کر دیئے ہیں۔

چونکہ پیش نظر کتاب ادب کے ان طالب علموں کو سامنے رکھ کر ترتیب دی جا رہی ہے جو نعتیہ شاعری و ادب سے والہانہ محبت رکھتے ہیں۔ اس لئے ایسے اشعار بطور مثال پیش کئے گئے ہیں جن میں شرعی و ادبی نقائص نظر آئے۔ تاکہ حسن و قبح دونوں سامنے رہیں اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ مغربی بنگال کے حوالے سے نعتیہ شاعری سے متعلق یہ پہلی کاوش ہے اگر میں اپنی کوششوں میں کسی حد تک کامیاب ہوا تو اس کامیابی کو ہمارے بزرگوں اور احباب کی دعاؤں کا ثمرہ سمجھیں اور اگر ناکام ہوا تو اسے میری بے علمی و بے بضاعتی پر محمول کرتے ہوئے اس سے بہتر کتاب لکھنے کی ہمارے ہم عصر قلم کار کو شش فرمائیں خصوصاً علمائے کرام و فقہائے عظام سے التماس ہے کہ بظہر اصلاح اپنے نیک مشوروں سے سرفراز کریں تاکہ غلطیوں کی صحت مند اصلاح ہو جائے۔

پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولائے قدیر اپنے پیارے حبیب ﷺ کے صدقے میں میری غلطیوں کو معاف فرمائے اور میری اس کاوش کو قبول فرما کر میرے آباء و اجداد اور تمام مداحان رسول کے لئے ذریعہ نجات اور توشیح آخرت بنادے (آمین) طالب دعا۔ **حلیم حادق**

صنفِ نعت..... ایک تجزیاتی مطالعہ

نعت عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے جس کا معنی تعریف و توصیف اور مدحت و ستائش کے ہیں۔ اس کی حرمت و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ عربی شعر و ادب کے علاوہ فارسی اور اردو میں بھی کسی دوسری ذات یا شخصیت کی مدح سرائی کے لئے لفظِ نعت کے اصطلاحی معنی و مفہوم کو اس کے مخصوص نظامِ فکر کے تحت کبھی استعمال نہیں کیا گیا بلکہ نعت کی جگہ ہر خاص و عام کی مثبت تعریف مدحیہ اور قصیدہ ہی کی شکل میں کی گئی جو عہدِ رسالت سے قبل بھی عربی ادب میں ایک صنفِ سخن کی حیثیت سے رائج رہا۔ لیکن جب توصیفِ رسالت کا تقدس مآب موضوعِ مطلع شعر و ادب پر جلوہ بار ہوا اور اسلامی فکر و نظر سے جہالت پرست ادبی روایتوں کا براہِ راست ٹکراؤ ہوا تو اس عالم میں موضوعِ مدحیہ ایک مخصوص صنفِ سخن کی حیثیت سے وجود میں آیا۔ ایک ناقد نے صنفِ نعت کے سلسلے میں اظہارِ خیال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "نعت ابتدائی عربی شاعری میں ہر خاص و عام کی مثبت تعریف کے تحت متی ہے۔ اوائل میں فارسی شعراء نے بھی رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدحت نعت کی صورت میں کی ہے۔" میں یہاں نعت کی صرغی، انجوی اور انجوی تحقیق سے بحث نہیں کروں گا بلکہ نعت کو ایک صنف ہونے کے پیش نظر چند باتیں عرض کروں گا۔

اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو بعض بنیادی سوالات خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نعت نبوی کا آغاز کس صنفِ سخن میں ہوا؟ اگر رسول اکرم ﷺ کی تعریف و توصیف قصیدہ کی شکل میں کی گئی تو اسے نعت کا نام کیوں دیا گیا۔ صرف قصیدہ ہی لکھ دینا کافی تھا۔ دوسری بات یہ کہ جب نعت کی صورت ہی میں صحابہ کرام کی توصیف ہو جاتی تھی تو پھر منقبت کی ایک مخصوص صنف کیوں ایجاد کی گئی؟

تیسری بات یہ ہے کہ اس صورت میں نعت اور منقبت کا فرق ہی معدوم ہوتا نظر آتا ہے اور چوتھی بات یہ کہ جب ایک لفظ قصیدہ پہلے سے موجود تھا تو ہر خاص و عام کی مدح سرائی میں نعت کا لفظ کیسے نظر آ گیا۔؟

ظاہر ہے ان تمام باتوں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے مگر ساتھ ہی ادب کے ارتقائی سفر کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا جس نے اردو ادب میں نعت کو ایک مخصوص اصطلاحی مفہوم اور منفرد صنفِ سخن کی حیثیت سے متعارف کیا۔ اگر اس نظریے کے تحت مذکورہ بالا سوالات پر بحث کی جائے تو بعض باتیں بڑی اہم سامنے آئیں گی۔ مثلاً نعت کے لغوی معنی سے قطع نظر صرف اس لفظ کی ساخت پر غور کریں تو معلوم ہو جائیگا کہ حضور سرور کائنات کی تعریف و توصیف کے لئے عربی علم و فن نے بڑی نزاکتوں کے تحت اس لفظ کا انتخاب کیا یعنی (ن) کا حرف نبی آخر الزماں کی طرف اشارہ کرتا ہے دوسرا حرف (ع) عربی سرکار کی جانب اور تیسرا حرف (ت) تعریف و توصیف کا علامتی نشان بن جاتا ہے۔ دوسری بات موضوعاتی شکل میں نعت ہمیشہ سے ایک مفرد صنف رہی ہے جسکی تفصیل آگے قصیدہ اور نعت کے امتیازی فرق کے تحت بیان کی جائیگی اور تیسری بات منقبت اور نعت کے سلسلے میں ہے۔ دراصل ہمارے ناقدین ادب کو اس ضمن میں غلط فہمیوں کا شکار اس لئے ہوتا پڑا کہ انھوں نے نعت کے عناصر ترکیبی پر فارغ نظری سے توجہ نہیں کی ورنہ عربی اور فارسی میں بصورتِ قصیدہ ہی انھیں نعت اور منقبت کا جداگانہ انداز ضرور نظر آتا۔

نعت میں منقبت کے جواشعار نظر آتے ہیں اس کی نوعیت خاص منقبت کی ہرگز نہیں بلکہ وہ نعت کے فیضان کے مرکزی عناصر ہوتے ہیں جو مختلف صورتوں میں حوالے کے طور پر پیش کئے جاتے ہیں۔ مثلاً حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت، حضرت عمر فاروق کی عدالت، حضرت عثمان غنی کی سخاوت، حضرت علی مرتضیٰ کی شجاعت، حضرت بلال کا جذبہ عشق، حضرت اویس کا اضطراب اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قدسی صفات و حیات کے روشن پہلوؤں کو رسولِ گرامی ﷺ کی نظرِ کیمیا اثر نے کس انداز سے نوازا اور پھر ان پر مزیدہ خوبیوں

قدسیہ نے اپنی حیات و کائنات سے زیادہ حضور پاک ﷺ سے وفا کیشی و جاں نثاری کا ہر لمحہ ثبوت دیا تو اس کے نتیجے میں آقا کے ذکر جمیل کے ساتھ غلاموں کا ذکر خیر بھی ناگزیر ہو گیا۔ لیکن اب اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ نعت کی صورت میں منقبت نگاری ہوئی اس بات کو دوسرے انداز میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ نعت اور منقبت کا نظام فکر اور حمد اور نعت کا دائرہ فکر بہر حال ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے لیکن بعض مقام پر جہاں ساحتیاتی یکسانیت کی جھلک نظر آتی ہے اس کی نوعیت فیضان کی ہوتی ہے کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں حفظ مراتب اور فرق و امتیاز کا مکمل لی ظر رکھنا ضروری ہوتا ہے یعنی جو فرق حمد اور نعت میں خالق و مخلوق اور معبود و عبد میں ہے اسی طرح ایک خط امتیاز نعت اور منقبت کے تصور میں نبی اور امتی اور آقا اور غلام میں ہے اس طرح اصنافِ سخن کی شناخت یوں قائم ہوتی ہے مثلاً حمد میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت والوہیت اور اس کی مدح و ثناء ہوتی ہے۔ نعت میں حضور اکرم ﷺ کی تعریف و توصیف اور منقبت میں صحابہ کرام و بزرگانِ دین کی مدح و ستائش مخصوص افکار و نظریات اور خصوصیات و کمالات کے تحت بیان کی جاتی ہیں مگر یہ مدح و ستائش کا انفرادی شعبہ ہے جہاں مختلف اصناف ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں لیکن یہاں "صورتِ حق" کا نازک ترین معاملہ ہے جس کی نوعیت و شناخت کے لئے میں نے ایک لفظ فیضان کا استعمال کیا ہے۔

اگر کسی کلام میں اس قسم کا تاثر نظر آئے تو اسلامی عقائد و نظریات اور حدود و شریعت کی روشنی میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ کلام میں کس زاویہ سے کام لیا گیا ہے، مدح کا روئے سخن کس طرف ہے اور اس کی خالص نوعیت کیا ہے کیونکہ فیضان کا ذاتی و معنوی نظام بنیاد پر گیر ہوتا ہے اس کی بے شمار جہتیں ہوتی ہیں مثلاً حمد پاک کا ذاتی تصور نور ہے تو اسی نور کی تخلیق نعت ہے اور نعت کا تصور ایک سورج کے مثل ہے اور منقبت کا نظام فکر ان ستاروں کی طرت ہے جو اپنی ذاتی روشنی سے نہیں چمکتے بلکہ سورج کی کرنوں سے ان کا وجود روشن ہو گیا ہے اب جو ستارہ جس قدر قریب ہوگا اتنا ہی تابندہ و درخشاں نظر آئے گا۔

اسی مرحلے کو ہمارے ناقدین نے کہہ دیا کہ عربی و فارسی میں نعت ہی کی صورت میں منقبت کہی گئی ہے جبکہ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ نعت کے مضامین قرآن و حدیث اور سیرت نبوی سے اخوذ ہوتے ہیں اور منقبت صحابہ کرام اور بزرگان دین کی شخصی سیرت اور کمالات و صفات سے عبارت ہے جہاں کسی "صورت" کا تصور ممکن نہیں اگر کلام میں منفرد تاثر کی جلوہ سامانی ہے تو اس طرح کی پیچیدگیوں پیدا نہیں ہوتیں مگر تاثر کا ارتقائی سفر بصورت فیضان جب سامنے آتا ہے تو حمد سے نعت میں مظہر حق اور ظل رب کا عکس منور دیکھا جاتا ہے اور نعت سے منقبت میں جمال نبوی اور سیرت محمدی کا حسین پیکر وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کے جلوے لے کر نمودار ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اس ارتقائی تاثر نامہ میں توازن و اعتدال قائم رکھنا سب کے بس کی بات نہیں لہذا الگ الگ اصناف سخن قائم کئے گئے تاکہ کفر و شرک سے انسان محفوظ رہ سکے۔

ممکن ہے کہ کائنات شعروادب میں اس نہج کی باتیں نعت کی ایک مخصوص ہیئت نہ ہونے کے سبب ہوتی ہوں شاید اسی وجہ سے بعض ناقدین نے نعت کو غیر صنفی ادب تک قرار دے دیا ہے اور اس کی ظاہری ساخت یا ہیئت سے متعلق کوئی ناقدانہ بحث بھی غیر ضروری تصور کیا گیا لیکن جیسا کہ میں نے اوپر عرض کیا کہ صنف نعت ابتدائی زمانے سے ہمیشہ موضوعات کی سطح سے ایک مخصوص صنف شاعری کا اعلان کرتی رہی ہے اس کے بھی چند وجوہات ہیں چونکہ جب نعت گوئی کی بنیاد پڑی تو اس زمانے میں دیگر اصناف سخن کی طرح نعت کے لئے الگ سے کوئی فارم نہیں تھا اور آج تک نعت کسی مخصوص ہیئت ہی میں محدود نہیں ہے لیکن نعت گوئی کا ابتدائی دور بتاتا ہے کہ قصیدے کا فارم نعت گوئی کے لئے سب سے زیادہ مناسب تھا جو اس زمانے کا مقبول عام صنف سخن سمجھا جاتا تھا اور اسی کی پیروی شعراء نے کیا لیکن ایک عام قصیدے کے مقابل نعتیہ قصیدہ ایک ہیئت اور اسلوب میں ہونے کے باوجود مختلف بھی نظر آئے گا اسکی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ قصیدہ کے تمام لوازمات و نعت کا تقدس و تاب موضوع اور اسکی فضا برداشت نہیں کرتی ہے۔ کیونکہ قصیدہ کے معنوی نظام میں انفرادی و غلو اور بے سرو پا خیالات و جذبات کے عناصر زیادہ ہوتے ہیں

اور نعتیہ قصیدے کو اسلامی شریعت کی روشنی میں حق و صداقت احترام و تہذیب شائستہ خیالات و جذبات کے عناصر کو تمام افراط و تفریط سے دامن بچا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی دو مثالیں اس موقع پر کافی ہیں جو بیک وقت ایک اعلیٰ درجے کا قصیدہ ہونے کے علاوہ نعت کی لازوال مثال بھی ہیں اور جنہیں بعد کے شعراء نے اپنے تفسیر کلامی کے لئے خضر راہ بنایا ہے ان میں ایک قصیدہ صحابی رسول حضرت کعب بن زہیرؓ کا ہے جو قصیدہ بانٹ سعاد کہلاتا ہے اور دوسرا قصیدہ حضرت بومیریؓ (زحرہ) کا ہے جو قصیدہ بردہ شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان دونوں نعتیہ قصیدوں کی سب سے اہم خوبی یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کی ابتدا تشبیب سے ہوئی ہے جو زمانہ جاہلیت کے شعراء کا اصول خاص تھا۔ قصیدہ بانٹ سعد میں تشبیب کے بیس ۳۲ اشعار ملتے ہیں اور قصیدہ بردہ شریف میں تیرہ ۱۳ اشعار تشبیب کے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سو سے زیادہ اشعار نعت رسول پر مشتمل ہیں۔ حضرت حسان بن ثابتؓ نے غیر مسلسل انداز میں جو نعت ناکی ہے وہ تشبیب سے خالی ہے چونکہ عربی شاعری کا اسلوب خاص یہ تھا کہ اگر قصیدہ ہے تو تشبیب کا ہو نا لازمی ہے اور اگر غیر مسلسل اشعار ہیں تو ان میں تشبیب ضروری نہیں ہے حتیٰ کہ یہی تشبیب بعد میں عجمی و فارسی اور اردو شاعری میں غزل کے نام سے موسوم ہوئی۔

اگر ن تاریخی حقائق کو پیش نگاہ رکھیں تو اس مقام پر چند باتیں بڑی اہم معلوم ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں قصائد میں نعت کے خاص اشعار کے ساتھ تشبیب کا نہایت شاندار نمونہ ملتا ہے جسے عشقیہ غزل بھی کہتے ہیں اور جس کے رنگ و آہنگ میں فارسی اور اردو میں نعتیہ غزل لکھنے کی روایت قائم ہوئی اور دوسری بات یہ کہ ان میں بعض اشعار نعت سے براہ راست تعلق نہیں رکھتے۔ یعنی ان کے موضوعات خارجی ہیں جو مختلف حالات و واقعات کا منظر نامہ ہیں جیسے کہ ایک ناقد نے عہد نبویؐ کی نعت گوئی کا تنقیدی جائزہ پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”عہد نبویؐ میں مدح رسولؐ شعر کی مستقل صنف نہیں تھی اس لئے اس میں جزئیات کی استغناء بالکل نہیں ہوئی مدح رسولؐ عموماً اسدی تحریک کی حمایت میں کہے ہوئے قصائد کا ایک حصہ

تھی اس لئے نعت سے زیادہ مسلمانوں کی تعریف اسلام کی حمایت اور دشمنوں کی مذمت ان قطعات میں ہوتی تھی نعت میں سراپائے رسول بیان کرنے کی طرف توجہ زیادہ نہیں دی گئی نعت میں ہدایت ربانی اور دعوت کے موضوع کو بیان کیا گیا ہے معجزات کا ذکر ہے مگر بہت کم حضور اکرم ﷺ کے اخلاق کریمہ، جو دوسخا، جرأت و استقلال اور شجاعت و بہادری کا ذکر ہوا ہے اور یہ کہ حضور رہنما ہیں ان کی پیروی ہی میں فلاح ہے۔

ہمارے ناقدین کی ناقدانہ بصیرت ہی کچھ ایسی ہے کہ وہ ابتدائی عربی نعتیہ شاعری کے مزاج اور عصری تقاضوں کو سمجھے بغیر خامہ فرسائی کرتے رہے ہیں۔ نعتیہ شاعری میں جو عصری آگہی، مذہبی بیداری، تہذیبی و ملی مسائل اور ذاتی تفسیر و بیان نفس حیات و کائنات کا داخلی کرب و نشاط وغیرہ جیسے اہم موضوعات کی شمولیت ہونے کے سبب نعت پر غیر منفی ادب ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا جبکہ جدید عربی نعتوں میں بھی شوق سے لے کر عدنان نحوی تک شخصی و ذاتی مصائب و آلام کے ساتھ ملکی و قومی مسائل اور مسلمانوں کی اجتماعی و اخلاقی حالات کو جذبات و احساسات کی بھرپور توانائیوں کے ساتھ بیان ہوتے دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ فرسی نعتیہ شاعری قدسی و فردوسی خالق و قاتی کے یہاں بے پناہ تغزل ہونے کے بعد بھی عصری ہمک کا ظہار ایک مخصوص فضا میں دیکھا جاسکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اردو نعتیہ شاعری میں حالی و ظفر علی خاں کے یہاں یہ رویہ ایک حد تک جذباتی ہے مگر اقبال نے ایک حد تک شعوری اور فلسفیانہ فضا پیدا کر دی ہے۔

ان باتوں کو قدرے تفصیل سے پیش کرنے کی ضرورت یوں ہے کہ نعت گوئی کا ارتقائی سفر اور حقیقی رویہ کا تنقیدی محاسبہ کیا جائے تاکہ ایک مخصوص صنفِ سخن کے فابری اور باطنی خدوخال سامنے آجائے یوں تو اصنافِ سخن کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک ہیئت کے اعتبار سے اور دوسرے موضوع کے اعتبار سے اردو شاعری میں بھی ہیئت کی دو صورتیں ملتی ہیں ایک روایتی اور دوسری غیر روایتی۔ ان دونوں ہیئتوں میں نعت گوئی ہوتی رہی ہے پہلی ہیئتیں جو فرسی سے اردو میں آئیں مثلاً غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی، قطعہ، ترکیب بند وغیرہ ہیں اور غیر رسمی ہیئتیں جو مغربی

اور ہماری دیسی زبانوں سے اردو میں داخل ہوئیں ان میں بھی نعتیں لکھی گئیں مگر صنف نعت کی الگ کوئی ہیئت اب تک مخصوص نہیں کی جاسکی ہے جبکہ اظہار جذبات و احساسات کے لئے بے شمار جدید ہیئیں بھی وجود میں آ گئیں جو مستقل ایک صنف کی حیثیت سے جدید ادب میں نمایاں مقام حاصل کر چکی ہیں مگر صنف نعت جیسی آفاقی شاعری کے لئے اب تک کوئی ہیئت مخصوص نہیں کی جاسکی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ شعراء اگر بعنوان نعت ایک مخصوص ہیئت یا فارم کے خارجی مسائل میں الجھ کر رہ گئے ہوتے تو نعت ایک محدود پیرایہ سخن میں سمٹ کر رہ جاتی اور اسکے ہزاروں موضوعات سے نہ صرف مقبول عام ہیئیں محروم رہتیں بلکہ نعتیہ شاعری کو بھی عظیم نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا یہی سبب ہے کہ شعراء نعت نے اس آفاقی موضوع کے اظہار کے لئے ایک نظریہ وضع کیا کہ نعت کے حقیقی تصورات و افکار کو رائج الوقت اسالیب و ہیأت میں پیش کیا جائے کیونکہ ہر زمانے میں ادب کو نئے نئے تجربات سے گزرنا پڑتا ہے اور حقیقی سطح پر اظہار کے مختلف انداز کو قبول کیا جاتا ہے جسے ادبی طور پر ہم متن سطحوں سے دیکھ سکتے ہیں اس کی پہلی سطح شعری تجربہ ہے۔ دوسری سطح ہیئتی تجربہ ہے اور تیسری سطح لسانیاتی تجربہ ہے۔ یہ تجربات جدت و قدامت اور انفرادیت کے رجحانات و میلانات کے تحت ادب، عصری شعور اور ہر عہد کے ادبی تقاضوں کی بنیاد پر کبھی شعوری اور کبھی غیر شعوری طور پر ہوتے ہیں یا کئے جاتے ہیں۔ اگر نعتیہ شاعری کے ارتقائی سفر کا تنقیدی جائزہ ان خیالوں کی روشنی میں لیا جائے تو صنف نعت کے ناقدین اطمینان بخش نتائج تک پہنچ سکتے ہیں جیسا کہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے ایک جگہ نعت کا حقیقی عنصر تلاش کرتے ہوئے اجماعی طور پر ہیئت کے تحقق سے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ

”میں نے اکثر سوچا کہ نعت کا کون سا عنصر حقیقی معنوں میں اثر و تاثر کا باعث ہوتا ہے جسے نعت کا مرکزی عنصر کہا جاسکے۔ غور کرنے سے محسوس ہونے لگا کہ یہ عنصر نیاز و بجز نہیں یہ عنصر فقط اشتیاق بھی نہیں دعا و حسب و شفاعت بھی نہیں یہ محض تعریف و صاف رسول پاک بھی نہیں یہ کچھ اور ہے جو کسی ایک بات پر منحصر نہیں یہ بہت کچھ ہے، بہت کچھ جمع کرنے سے ہے یہ سوز بھی

ہے، یہ اشتیاق بھی ہے، یہ طلب بھی ہے، یہ تواضع بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ غرض کہ اس کا مرکزی عنصر ایک نہیں۔ یہ سب اوصاف جب تک ہم آویز نہ ہو جائیں نعت میں تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ غزل کے رنگ کی نعت معمولی بے احتیاطی سے اپنے درجہ سے گر جاتی ہے اور قصیدہ کی نعت کوئی درجہ متعین نہیں کر سکتی، شوق و اشتیاق سے خالی یا زمندی محض دعا بن جاتی ہے نعت نہیں رہتی اور محض قومی دہلی رنگ کی نعت رجز میں بدل جاتی ہے۔“

مذکورہ بالا اقتباس اگرچہ طویل ہو گیا ہے مگر میں نے جو باتیں گزشتہ سطروں میں بیان کی ہیں انھیں تقویت بھی عطا کرتا ہے۔ ساتھ ہی خالص نعت جو اپنے اندر اثر و تاثیر کی بے پناہ خصوصیت رکھتی ہے اور جس ہیئت میں اثر و تاثیر کھودیتی ہے ان تمام باتوں کا احاطہ ہو گیا لیکن اس کے باوجود کچھ باتیں الجھن پیدا کر گئی ہیں۔ مثلاً یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ کسی بھی ہیئت میں نعت نکھی جائے لیکن نعت کا حقیقی عنصر ہونا ضروری ہے۔ جو اثر و تاثیر سے مزین کرے اگر ہیئت کو معنی کا حصہ تھوڑ کر لیا جائے تو بات کچھ دور تک نکل جاتی ہے لیکن اگر محض ظاہری ساخت پر اثر و تاثیر کے مسئلہ کو دیکھا جائے تو یہ ایک غیر صحت مند تنقید کی علامت بن جائیگی۔ پھر اس بات کو جس حد تک درست سمجھا جائے کہ دیگر اصنافِ سخن میں جو نعتیں نکھی گئی ہیں اس کا دائرہ تاثیر محض نعت ہونے کے سبب ہے یا پھر محض ہیئت نے نعت کو اثر و تاثیر سے نوازدیا جبکہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں نعت کی تخلیق مواد اور ہیئت کے باہمی متزاج سے ہوتی ہے۔ ان باتوں کی روشنی میں فرمانِ فتح پوری کا یہ اقتباس ملاحظہ کریں۔

”عام طور پر نعت کے لئے وہی پرانی ہیئت استعمال ہوتی رہی ہے یعنی زیادہ تر غزل کی

شکل میں نعتیں کہی جاتی ہیں۔ طویل نعت ہو تو قصیدہ کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ اس لئے کہ غزل اور قصیدہ کی ہیئت ایک ہی ہے۔ پرانی میٹروں میں شعر کہنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شاعر کو اظہارِ خیال کے لئے ایک بنانا یا سانچہ مل جاتا ہے اس سانچے میں پرانی ترکیبیں، تشبیہیں، طعنیات اور تمبیحات بڑی آسانی سے جگہ پاتی ہیں شعر سانی سے موزوں ہو جاتا ہے اور چونکہ عوام الناس ان

سانچوں اور ان کے رنگ و روپ سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں اس لئے بقدر ظرف ان سے لطف اندوز ہونے یا ان کے مفہوم تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ ایسی نعتیں شاعروں کے لئے، سیرت کے عام جلسوں کے لئے بہت موزوں ہوتی ہیں۔ شوق سے سنی جاتی ہیں اور نعت کے ساتھ نعت گو کی شہرت کو بھی دور دور تک پہنچا دیتی ہیں لیکن فکر و فن کے اعتبار سے عموماً ان نعتوں کا رتبہ زیادہ بلند نہیں ہوتا۔ جذبات اور انفرادیت بھی ان میں نظر نہیں آتی اس لئے موضوع سے قطع نظر جب اعلیٰ درجہ کی شاعری زیر بحث آتی ہے تو عام طور پر نعتوں کا یہ ذخیرہ خود بخود نظر انداز ہو جاتا ہے۔“

ان باتوں کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ نعت کی طویل فکری خدمات اور فنی دستوں کو فراموش کر دیا جائے۔ یوں بھی کسی صنف سخن کے سرمائے اور خزانے تمام کے تمام معیاری نہیں ہو سکتے اسے فکر و فن اور اصول و ضوابط کے میزان پر تول کر ہی کچھ مخصوص حصوں کا درجہ معیار متعین کیا جاتا ہے اور یہی حال نعتیہ شاعری کا بھی ہے۔ مثال کے طور پر اردو شاعری میں اگر میر اور داغ دہلوی کے کلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مرزا داغ کا موضوع اردو غزل کی خاص عاشقانہ شاعری ہے اس نے اپنے موضوع سے متعلق ہیئت اور اس ہیئت کی تکنیک کے ساتھ پورا انصاف کیا ہے لیکن اس کے باوجود مرزا داغ اردو کے بڑے شاعروں میں نہیں کیونکہ ان کی شاعری کا مواد اعلیٰ اقدار کا حامل نہیں ہے۔ ادب کی فطرت کا انحصار اس کے مواد پر ہے جس سے اندر قد ریں پیش کی جاتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ نعتیہ شاعری میں انفرادی رویوں اور جذبات اندازت کے ساتھ جوئی نئی ترکیبیں، تشبیہیں، علامات اور تمثیلات کے تحت قائم ہوتی ہیں انہیں اصول شریعت کی روشنی میں پہلے دیکھ جاتا ہے اور پھر شاعری ذوق کی تسکین کے لئے قبول کیا جاتا ہے ورنہ بقول ڈاکٹر سید طلحہ رضوی برحق ”اسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ شعرائے متاخرین کی نعت گوئی میں فوق مراتب کے باوجود ذیل کی خصوصیات مشترک ہیں۔“

(۱) رسول اللہ ﷺ کی شان میں عاشقانہ الفاظ و صل، بھر، فراق اور بے تابی وغیرہ کا

استعمال کیا گیا اور اسی حیثیت سے آپ کے خدو خال، زلف و گیسو، لب و دہن اور چہرہ و رخسار وغیرہ کی تعریف و توصیف کی گئی۔

(۲) معنی سے زیادہ الفاظ پر زور دیا گیا یعنی جدید استعارے پیدا کئے گئے ہیں اور رعایت لفظی و صنعت تضاد وغیرہ سے بھی کام لیا گیا ہے۔

(۳) بہت سی ضعیف روایتیں اور معجزات نظم کئے گئے ہیں۔

شاعرانہ مبالغہ طرازیوں میں صحیح واقعات اور مستند روایات کی صورت بھی بدل گئی ہیں۔“
اردو نعتیہ شاعری کا تنقیدی سرمایہ جسے شرعی و ادبی حیثیت مکمل طور پر حاصل ہو۔ بہت ہی مختصر نظر آتا ہے۔ برسوں کے تنقیدی سرمائے جنسی روشنی میں صنف نعت کی ظاہری ہیئت اور باطنی ساخت کا محسوس کیا جائے تو وہی انداز سامنے آئے گا جو شرعی تنقید کا خاصہ ہے یعنی چند تنقیدی اصطلاحات کے پیش نظر لوگوں نے نعتیہ شاعری کی پرکھ کی ہے۔ جس میں وہی فصاحت و بديعت، سادست و روانی، روزمرہ و دروں، بندش تراکیب، تشبیہ اور استعارے کے روایتی پیمانے کے تحت ان کی تعبیر و تشریح کی ہے اور بعض جدید تنقیدی زاویے کے تحت جو اصطلاحات پیش کئے گئے ہیں ان میں داخلیت، خارجیت، رمزیت، اشاریت، خطابت، علامیت وغیرہ کی روشنی میں چند تحریریں نظر آتی ہیں جو علمی و فکری اعتبار سے درجہ امتیاز حاصل کرنے کی قوت رکھتی ہیں ورنہ بیشتر تحریریں تذکرہ اورتاثراتی دائرے میں گردش کرتی نظر آتی ہیں جن سے تحقیق و تنقید کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ان باتوں سے مجھے علم بیان و علم عروض کی اہمیت و افادیت اور شاعری میں اس کی ضرورت سے انکار ہرگز نہیں مگر یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ جو لفظ سو سال قبل فصیح تھا جو طرز اظہار پسندیدہ تھا اب ساجی تغیر و تبدل کے اثرات اور لسانی ارتقاء کے عمل سے وہ نہیں رہ گیا جو جدید انداز بتائے جا رہے ہیں انھیں صرف ایک مخصوص دائرے میں رکھ کر ہی جدید تحقیقات کا مستعد کرنا بھی مناسب نہیں کیونکہ نعت گوئی کے سلسلے میں قدیم و جدید کا کوئی ایسا تصور ہرگز نہیں کہ لوگ اپنی ڈیڑھ اہانت کی مسجد تیار کریں اور اپنی خود ساختہ ادبی و فکری بیوے کی نعرہ باز

حمایت کریں۔ نعت گوئی کا بنیادی تقاضا ہی یہی ہے کہ اگر انسان پندرہویں صدی میں ہے تو وہ عہدِ نبوت میں سانس لے اس زاویہ نگاہ کے تحت اردو نعتیہ شاعری کا تنقیدی مطالعہ کرنا چاہئے جیسا کہ ڈاکٹر محمد حسن عسکری نے محسن کا کوردی کی نعت گوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "اردو میں آنحضرتؐ کی ایک شخصیت" تو حالی نے اپنے مسدس میں بنایا اور اس طرح نعت گوئی کی روایت کو سخت نقصان پہنچا۔ حالی کی نعت کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرتؐ کا کردار نہایت بلند تھا اور ان سے ہمیں بڑے فائدے پہنچے۔ بلند کردار کے لوگ انسانیت کو فائدے پہنچانے والے تو بہت ہوئے۔ مگر ان سے لاکھوں انسانوں کی ایسی دالہانہ محبت کیوں نہیں ہوئی جیسی آنحضرتؐ سے ہے؟ اس کا جواب حالی کی نعتوں میں نہیں ملتا۔ یہی کہتے ہیں ایسی باتیں ہوا بھی نہیں کرتیں محسن کے یہاں حساب و کتاب ناپ تول اور جانچ پرکھ کا سلسلہ نہیں۔ رسول کے بارے میں ان کا تصور وہی تھا جو آج سے سو سال پہلے۔ یعنی مغرب پرستی، عقل پرستی اور خود پرستی سے پہلے سب مسلمانوں کا تھا یعنی بسا رخو باں دیدہ ام لیکن تو چیز سے دیگر کی۔ ظاہر ہے اس طرح کی جرأت مند تنقید حسن عسکری جیسا صاحب نگاہ ناقد ہی کر سکتا ہے اس طرح کی مثالیں جسے ادبی اعتبار حاصل ہو نعتیہ شاعری کی تنقید میں خال خال ہی نظر آتی ہیں ☆

(مطبوعہ ۱۹۸۵ء، نور القمر پرنٹ ہوائے حبیب کلکتہ)

نوٹ۔ مذکورہ مضمون ۱۹۸۲ میں بوزہ کی ایک ادبی انجمن کی فرمائش کے پیش نظر لکھا گیا۔ اس مضمون میں ان مضمون کی جھلکیاں صرف نظر آئیں ہیں جسے بطور یادگار محفوظ کی گئیں ہیں۔ اس مضمون سے ہم عصر باب قلم کو موضوع نعت پر لکھنے کی تحریک ملی۔

نعت کے موضوعات

دنیا کے شعروادب میں نعت کا موضوع جس قدر پاکیزہ مقدس اور نازک ہے اسی طرح وسیع و ہرہ گیر بھی ہے۔ اس صنفِ سخن کی نزاکت و لطافت کا یہ عالم ہے کہ بارِ شبنم سے بھی شہِ سخن چمک پڑتی ہے مگر دوسری طرف تو توں اور وسعتوں کا یہ عالم ہے کہ قرآن اور حدیث کی بے مثال و لازوال فکری و معنوی تجلیوں سے شبستانِ سخن کو معمور و منور کر دیتی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے بعض ناقدین ادب نے نعت کو ایک محدود موضوعاتی شاعری کے نام سے موسوم کر کے اسکی وسعتوں اور معنوی امکانات کو محدود کرنے کی سعی لا حاصل فرمائی ہے۔ شاید انکی نگاہ اس بسیط حقیقت سے آشنا نہ ہو سکی جہاں ایک عارف حق کی نظر پہنچ کر دعوتِ فکر دیتی ہے۔

جوشے تری نگاہ سے گزرے درود پڑھ

ہر جز و کل ہے مظہر انوارِ مصطفیٰ

لہذا اس سے پہلے ہمیں غور کرنا ہے کہ نعت کے موضوعات کیا ہیں اور نعت کو "فنی صنفِ سخن" کا درجہ اعتبار حاصل ہے یا نہیں۔ اردو ادب میں نعت کا لفظ ایک اصطلاحی معنی و مفہوم رکھتا ہے جیسا کہ ایک ناقد کا خیال ہے۔

"نعت دراصل ایک موضوع کا نام ہے لہذا جب لفظِ نعت کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ تمام ذخیرہ مراد ہوتا ہے جو آنحضور ﷺ کے فضائل و مناقب اور شمائل پر مشتمل ہے خواہ نثر میں ہو یا نظم میں نثری نعت کو اصطلاحاً محدث محمد رسول کا ایک جدا نام دے سکتے ہیں۔ لہذا مسلم شریف کا باب "کتاب الفضائل" بخاری شریف کا باب "کتاب المناقب" القرطبی، امام ترمذی کی کتاب "شمائل ترمذی" حتیٰ کہ درود تاج بھی اسی نثری نعت کے تحت آتا ہے ماضی میں بھی ان نثری محدثوں کو نعت ہی سمجھا گیا ہے۔ قرآن کریم کی جن آیات پر نعت رسول کا اطلاق ہوتا ہے وہ بھی اسی اصطلاح کے زمرہ میں آئیں گی۔"

دراصل اصطلاحی طور پر نعت کی صنف ہر زمانے میں معنوی وسعت اختیار کرتی رہی ہے اور ہر

عہد میں روشن خیال ارباب فکر و دانش نے اس بحر بے کنار سے گوہر آبدار چنے ہیں۔ جن کے خیالات کی روشنی میں یہ بات آشکار ہوتی ہے کہ ایسی تمام منظومات جن میں رسول خدا ﷺ سے محبت و عقیدت کا اظہار کیا جائے اور انکی عظمت و فضیلت بیان کی جائیں نعت کی تعریف میں آتی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض ارباب ادب نے یہاں تک فرمایا کہ ”ایسی تمام نظمیں جن کا تاثر ہمارے ذہن کو حضور سید کائنات کی بارگاہ سے قریب کر دے اسے بھی نعت ہی کا درجہ اعتبار حاصل ہے۔ اس طرح نعت کی عظمت جہاں روشن ہوتی ہے وہیں موضوعات کی گہرائی و گیرائی کے جلوے بھی سامنے آتے ہیں۔

نعت کے موضوعات کا احاطہ کرنا بھی ناممکن ہے کیونکہ نعت جہاں حضور رحمت تمام ﷺ کے زلف و لب، سراپا و سیرت، صفات و معجزات اور احکامات و پیغامات کا فکری و فنی اظہار سے عبارت ہے وہیں نعت ہماری ذات اور کائنات سے بھی نہایت گہرا تعلق رکھتی ہے جو بنی نوع انسان کے لئے آفاقی ادب کا سرچشمہ ہے جس کے تحت عشق الہی، محبت رسول، احترام نبوت و رسالت، انسانیت شناسی، عرفان زندگی شعور، بندگی، خود آگاہی و خدا شناسی، خداوند قدس کی رضا جوئی کا دائمی طرز فکر و عمل دنیا و عقبیٰ میں شفاعت اور رحمت طلبی، دیدار رسول کی حسرت، جو اوصیب کی تمنا، اپنے نفس کی مذمت، احسانِ گناہ پر ندامت، اپنی وفا شعار و خوش بختی کا تہذیبی نعت کے طور پر اظہار، زمانے کے مصائب و آلام سے نجات پانے کے لئے در رحمت للعالمین پر استغاثہ و فریاد جیسے مختلف موضوعات سے نعت کا فکری نگار خانہ جملگوار ہوتا ہے۔ اگر نعت کے موضوعات کو سمیٹ کر بھی بیان کئے جائیں تو ایک عظیم دفتر ہو جائے۔ مگر آسانی فہم کے لئے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ نعت رسول کے موضوعات دو اہم بنیادی سطحوں پر استوار ہوتے ہیں۔ ایک طرف رسول رحمت ﷺ کا دنیوی و اخروی امتیاز و اختصاص ہے تو دوسری جانب نبی رحمت ﷺ کی امت کا دنیوی و اخروی اعزاز و اکرام کا بیان ہے اور اس کی تیسری سطح رحمت للعالمین کے عالمگیر اقدار اور رحمت کو نبین کے تصورات ہیں۔ جو ہر فرد بشر بلکہ تمام مخلوقات کے لئے ہیں۔ چونکہ اس آفاقی ادب کا رشتہ قرآن و حدیث سے ہے جس کا نگار فکر و عمل اپنی جامعیت کے تحت حیات و کائنات کے تمام گوشوں اور شعبوں کی قدیم و اصلاح کے ساتھ ایک انموں حیات کا منظر نامہ عطا کرتا ہے۔ اس لئے نعت میں جہاں مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کے

لیکن ہمارے بعض ناقدین ادب محض چند عمومی باتوں یا واقعات و خیالات کی تکرار کو دیکھنے کے بعد یہ حکم صادر کر دیتے ہیں کہ نعت کا موضوع محدود ہے۔ حالانکہ اگر وہ چاہیں تو موضوعات کی نوعیت، ماہیت اور روایت و درایت ہی کے تصورات کو سامنے رکھ کر اپنے شکوک کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر یہ انداز فکر و نظر ان کے لئے ناقابل عمل ہو تو کم از کم نعت کے بنیادی اور براہ راست موضوعات سے ایسے گوشے نکال کر تزئین سخن کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ مثلاً حضور رحمت تمام علیہ السلام کی سوانح و سیرت کے انفرادی اوصاف و کمالات جن میں حضور کا خاتم نبوت ہونا، امام انبیاء ہونا، رحمت کونین ہونا، محبوب رب العالمین ہونا، حسب و نسب میں اعلیٰ ہونا، جسمانی حسن و جمال میں بے نظیر ہونا، صاحب خلق عظیم ہونا، قول و فعل میں یکساں ہونا، پیغمبرانہ اوصاف کے تحت عالم انسانیت کا قدام اعظم ہونا، جیسے اوصاف حمیدہ کے ساتھ معجزات و کمالات کو پیش نظر رکھ کر ہزاروں اوراق کے دفتر لگا سکتے ہیں۔ اسکے علاوہ اعمال، افعال اور تعلیمات کے تحت زندگی کے تمام گوشوں اور شعبوں کے لئے ایک الما زوال اور بے مثال Ideal کا تصور سامنے رکھ کر زندگی و بندگی کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنے کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نبوی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق منسوب اشیاء اور شخصیات سے عشقیت و محبت مثلاً حبیب خضرؑ، جواریہ مدینہ، ارض حرم وغیرہ نیز آپ کی آل و اصحاب، ازواج مطہرات سے عشقیت رکھنا اور انکے کردار و افعال کی نورانیت کو اپنی حیات کے لئے مشعل راہ بنانا۔۔۔۔۔۔ ذات معجز صفت کا ہر پہلو اس قدر روشن و تابناک ہے کہ کسی بھی گوشہ حیات کے کسی بھی پہلو کے بارے میں یہ کہنا ممکن نہیں کہ فلاں پہلو مکمل طور پر اجاگر ہو چکا ہے اور فلاں پہلو پر اب مزید لکھنے کی گنجائش نہیں کیونکہ حضور کریم ﷺ کی سیرت مبارکہ ایک مینارِ ہدایت ہے جسکی آگاہی ہمیں اسباب ہیں کہ نعت کے موضوعات کا دائرہ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ پھیلتا جا رہا ہے اور پھیلتا ہی

جائے گا کیونکہ انسانی فکر جب بھی اور جہاں سے بھی رحمت تمام کو پکارے گی وہاں رحمت کی تقدس تاب کرنیں پہنچ کر ہدایت کے جلوے بکھیرتی رہیں گی۔ نعت کے موضوعات دراصل اپنے مرکز و محور میں گردش کرتے ہیں لیکن جب انسانی تہذیب و تمدن اور افکار و خیالات اس کے دائرے سے مٹتے ہوئے ہیں تو اس میں نئی معنویت کی لہریں بیدار ہو جاتی ہیں۔

جیسا کہ جدید عہد میں مادی ایپارات کی قیمت خیز ہلاکتی سے روح انسانیت چیخ رہی ہے اور اخلاقی و تہذیبی قدریں ریت کی طرح بکھر رہی ہیں۔ انسان میں، مشین میں، اور حیوان میں فرق و امتیاز کا تصور موبہوم و معدوم ہو چلا ہے اس عالم کرب میں روح ہے اور رحمت تمام کی عالمگیر رحمت۔ یہی رحمت للعالمین کی رحمت کے تصور نے روح انسانیت کی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا ہے۔ دنیا صحرائے حیات میں پابجواں چل رہی ہے اور رحمت تمام کی رحمت روح کی انگلیاں تھامے نئی حیات کا مژدہ سن رہی ہے۔ ذرا اس پس منظر میں اردو کی جدید نعتیہ شاعری کو دیکھیں۔ موضوعات کی وسعتوں کا جائزہ میں حیات اور کائنات کے عصری مسائل کا تجزیہ کریں۔ تو ہر قدم پر وسعتوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوتے۔ جیسا کہ صاحبان فکر و نظر فرماتے ہیں کہ آج بھی سید المرسلین کے احسانات کی چادر کے نیچے پوری انسانیت نظر آتی ہے۔ تاریخ بشریت نورافوں کی رحمت سے مستعیر ہے۔ علم و آگہی، شعور و عرفان، معلم اذال کی عطا ہے۔ ہر زمین اور ہر زمانہ کی ہدایت کے لئے سراپ منیر کی ضوفشیاں عام ہیں آج بھی نئی نئی خراک ہر فرمان ہدایت کی خدمت اور آپ ﷺ کا ہر فعل عظیم کردار کا نشان ہے۔ آج بھی حرائی روشنی سب سے دھنک اور فرمان کی آواز سب سے دگداز ہے۔ آج بھی فتح مکہ بے عیب مضبوط اخلاق اور خطبہ آخر، ریب عالمی منشور حیات ہے۔ آج بھی طائف کا واقعہ مظلوم کی فتح کا حوالہ اور ہجرت حبشہ ضعیف کی قوت کا استعارہ ہے۔ آج بھی معراج مصطفیٰ بشری استعداد کے بے بدف اور چیلنج ہے۔ آج بھی ہجرت مدینہ معاشرت کے احکام کی دلیل ہے اور صلح حدیبیہ سیاست کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ گریہ و رانی ہمارے حال میں ضمیر ہو جائے تو یہی آج مستقبل کا اشاریہ ہو گا آج میرا یہ خیال ہے کل، نیا گواہی دے گا۔ ☆☆☆

نعت کے محرکات

نعت گوئی کے محرکات کو بیان کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے بعض ناقدین ادب کا خیال ہے کہ نعت کوئی صنف نہیں ہے۔ اس میں کسی نہج سے ندرت و جدت کی گنجائش نہیں۔ موضوعاتی اور روایتی شاعری میں تخلیقی عمل کی جلوہ ریزی ممکن نہیں۔ اسلئے کہ شخصی سیرت کے دائرے میں گردش کرنے والی شاعری میں افکار و خیالات اور جذبات و احساسات کی وہ رنگارنگی نہیں دیکھی جاسکتی ہے جو خالص شاعری کی مثالیں ہیں۔

اس طرح کے غیر صحت مند اعتراض سے مقصود یہ ہے کہ نعت نگار احساس کمتری کا شکار ہو جائیں اور نئی نسل کا رشتہ نعت گوئی سے منقطع ہو جائے۔ دراصل ان اعتراضات کے پیچھے مغربی تہذیب اور محمدانہ افکار کے ساتھ صیہونی تحریک بھی کام کر رہی ہے جنکا مقصد اسلام دشمنی کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ مگر افسوس ان روشن خیال دانشوروں پر ہوتا ہے جو غیر شعوری طور پر ان کے بچھائے ہوئے جال میں الجھ کر بڑی سادہ لوحی سے انکی تقلید کرتے ہیں۔ اور خود کو مکمل مسلمان بھی تصور کرتے ہیں۔

ادب کی کسی بھی صنف کو غیر تخلیقی ادب سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا اور یہ حکم بھی نہیں لگایا جاسکتا کہ فداں موضوع تخلیقی ہے اور فداں موضوع غیر تخلیقی۔ دراصل یہ مسئلہ صاحب فکر و فن کا نجی اور ذاتی ہے۔ اگر اسکے اندر صلاحیت ہوگی تو وہ اپنی پوری قوت و توانائی کے ساتھ بے جان لفظوں میں خونِ جگر کی آمیزش سے معنویت کی ہریں بیدار کر دیگا۔ میر کا شعر ہے

سر سری ہم جہان سے گزرے

ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا

ایک مثال سے اپنی بات کی وضاحت کرتا ہوں مثلاً ایک شاعر اپنے مصائب و آلام یا ذاتی طور

پر مہینے سے دوری و مہجوری کی کیفیت کا انتہائی کرب انگیز صورت میں اظہار کرتا ہے اور اپنے اظہار میں صداقت و حقیقت کا شعوری طور پر خیال بھی رکھتا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کے اشعار میں ایک نوع کی انفرادیت کے علاوہ اجتماعی جذبات و احساسات کی مصوری بھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح شاعر کی کیفیت میں قاری و سامع بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں ہم بھی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ صنفِ نعت غیر تخلیقی صنفِ سخن نہیں۔

اگر ہم نعت گوئی کے محرکات پر توجہ دیں اور وہ بنیادی اسباب تلاش کریں جس کے تحت نعت گوئی ہر عہد میں ہوتی رہی ہے تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اربابِ فکر و نظر کا خیال ہے کہ کسی بھی اعلیٰ ادب کی بناء محبت کے قلمی محرکات پر ہوتی ہے۔

(۱) حسن و جمال (۲) فضل و کمال (۳) جود و نوال

(۱) **حسن و جمال** :- فطرتِ انسانی میں ازل ہی سے یہ جذبہ کار فرما ہے کہ وہ صاحبِ حسن و جمال سے محبت کرے۔ اس سے متاثر ہونا فطرت کا تقاضہ ہے کیونکہ اللہ جمیل و نحب الجمال کا تصور انسان کو فطرتِ سیمہ کے ساتھ قربِ الہی سے قریب رکھتا ہے۔ اب حضور سید کائنات ﷺ کے حسن و جمال کے متعلق قرآن و حدیث کے شواہد کے ساتھ اسی بے رسول کے ایمان افروز روایات و تاثرات موجود ہیں کہ اسی حسن بے نقص کے صدقے میں عالمِ رنگ و بو میں رعنائیاں و زیبائیاں نظر آتی ہیں۔ اگر یہ حسن مکرم و جمال محترم کو رب کائنات وجود بخشتا تو سارے حسن و جمال کے افسانے وجود ہی میں نہ آتے۔ اسلئے نعت میں جمالِ نبوت اور حسنِ رسالت کا خاص طور پر جنوہ نظر آتا ہے۔

(۲) **فضل و کمال** :- جس ذات میں فضل و کمال کے عناصر ہوتے ہیں وہ دنیا میں باوقار کہلاتی ہے۔ فطرتِ انسانی اس ذات کی انصیت و کمالات کا پرہیز اعتراف کرتی ہے۔ اس رخ سے سید کونین ﷺ کی ذاتِ عالی صفات یکتائے عالم نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے

اپنے محبوب کو فضل و کمال کا ایسا نمونہ بنا کر بھیجا کہ عظمت و بزرگی کا تصور ”بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر“ کا محور و مرکز بن گیا۔ نعت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس نظام فکر کو ہی بڑے اہتمام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔

(۳) **جود و نوال :-** انسان چونکہ ہمیشہ سے احسان شناسی کا قائل رہا ہے کیونکہ یہی شرافت و اخلاق ہے۔ نبی رحمت ﷺ کے مہر و عطا اور جود و سخا کا تصور اس قدر بسیط ہے کہ انسانی فکر و خیال کی ساری قوتیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ آپ کی بارگاہ سے حیات و کائنات کو سب کچھ ملا ہے۔ یہی سبب ہے کہ سلیم الفطرت ہمہ دم آپ کے ذکر و فکر میں محصور ہے۔

مذکورہ بالا خیالات نعت گوئی کے معنوی محرکات ہیں۔ ان کے علاوہ اگر تاریخ ادب اور تاریخ انسانیت کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ہر گوشہ حیات سے مدحت مصطفیٰ کی تحریک ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے کیونکہ تہذیب و تمدن، ثقافت و کلچر، اخلاقی قد ریں مکمل تاریخ کی روشنی میں عروج و ارتقا کی منزل سے جہاں ہمکنار ہوتی ہیں وہاں رحمت کو نین کی رحمت تاب کر نیں جگمگاتی نظر آتی ہیں۔ ذرا سوچئے جس صنفِ سخن میں صدیوں کے جذبات و خیالات کی جلوہ سمانی ہو، جس کا موضوعاتی سفر ازل سے ابد تک قرآنی نظام فکر کے ساتھ دیگر سہانی صحیفوں پر محیط ہو، جسکی مدحت خود خالق کو نین فرماتا ہو، انبیاء و مرسلین، علماء و فقہاء، صوفی یہاں تک کہ غیر مسلم دانشوروں، روشن خیال مؤرخین مسلسل کر رہے ہوں تو اسی تواتر سے ثابت ہے کہ غیر تخلیقی عمل اس صنف میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ سطروں میں عرض کیا ہے کہ کسی بھی صنف پر غیر تخلیقی ہونے کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ بلکہ تخلیق کا رول میں دریافت طلب امر یہ ہے کہ کون کس صنف سے ذہنی و قلبی وابستگی رکھتا ہے پھر انکی نمائندہ تخلیقات کا جائزہ لیا جائے۔

اس موقع پر مناسب سمجھتا ہوں کہ چند باتیں صنفِ نعت میں تخلیقی عمل کے متعلق بھی بیان کر دوں تاکہ شبہات کا ازالہ ہو جائے اور ساتھ ہی نعت نگاروں کی شخصیت بھی سامنے آجائے۔ ممکن ہے کہ اس

خیال کی روشنی میں ناقدین ادب توجہ فرمائیں۔

نعت کا تخلیقی سفر ایک عاشق رسول کن صورتوں میں کرتا ہے اور کتنی دشوار گزراں منزلوں کو عبور کرنے کے بعد کس طرح یہ تخلیقی سفر ایک شعری قالب میں ڈھل کر ہم تک پہنچتا ہے اس کا صحیح اندازہ لگانا بھی مشکل ہے جس کا ذکر گزشتہ سطروں میں موضوعات کی وسعت اور تخلیقی محرکات کے تحت کر چکا ہوں یہاں صرف ایک اشارہ مقصود ہے۔ مثلاً ایک شاعر اپنی گنہگار زندگی کا تصور کرتا ہے اور اس خیال میں ذوب کر ساحل نجات تک پہنچنا چاہتا ہے کہ اسکی نگاہ میں احکام خداوندی آتے ہیں کہ ”جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر جاؤ یعنی کوئی گناہ تم سے صادر ہو جائے تو بارگاہ نبوت و رسالت میں ندامت کے ساتھ حاضر ہو اور محبوب رب کو نہیں کو وسیلہ بنا کر خداوند تعالیٰ سے مغفرت چاہو تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے تمہاری جانوں پر رحم فرمائے گا۔“ اس تصور کی روشنی میں شاعر جب پر خلوص جذبوں کے ساتھ دوبار رسول کی جانب متوجہ ہوتا ہے اس کے ذہن و قلب میں فکر و خیال کے سینکڑوں درتے بچے کھل جاتے ہیں۔ جن میں دنیا کے مصائب و آلام کے ساتھ عذاب قبر، قیامت کی ہولناکیاں، دوزخ کے دردناک عذاب کے حقائق ہوتے ہیں اور ساری چیزیں قرآن و احادیث کے ارشادات کے ذریعہ علم و شعور کے نہاں خانوں میں پہلے ہی سے ہوتی ہیں۔ اب شاعر ان مناظر کی کربنا کیوں کو اپنے وجود میں محسوس کرتا ہے۔ ان کیفیات میں بیحد سوز و گداز کا پہلو بھی پوشیدہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کی نگاہ باب رحمت کی طرف اٹھ جاتی ہے جہاں رحم و کرم، جود و سخا، مہربانی اور غفور و رزیز کے جلوے نظر آتے ہیں اور وہ فریاد و التجا کے بعد اپنے دلی احساسات و جذبات کو اپنے فکری نگار خانے میں سجاتا نظر آتا ہے جس میں داخلی کیفیات کی بھرپور جلوہ ریزی ہوتی ہے۔

اگر ان باتوں کے بعد بھی کہا جائے کہ نعت گوئی کوئی صنفِ سخن نہیں یا اس کے موضوعات محدود

ہیں تو اسے تنقیدِ نظری کے حوالہ دیا گیا کہ یہاں کیا ہو سکتا ہے۔

نعت گوئی کے محرکات اور وسیع و بسیط موضوعات اس بات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ

تمام آفاقی اصنافِ سخن میں نعت گوئی ایک امتیازی حیثیت کی حامل ہے جسے آج تک کسی

ہیئت یا فارم تک محدود نہیں رکھا جاسکا۔ جس کا سبب نعت کے ہمہ گیر موضوعات ہیں کہ شاعر جس ہیئت میں موضوع نعت کو فکری و قلبی وسعتوں کے ساتھ ہمکنار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اسی فارم کو استعمال کرے۔ اس طرح کے مسائل ہمارے ناقدین ادب کے لئے صبر آزما ہو جاتے ہیں۔

دراصل کسی بھی اصناف میں وہ دشواریاں پیش نہیں آتی ہیں جو صنفِ نعت کے سلسلے میں آتی ہیں۔ اسی لئے صنفِ نعت کا ایک اہم تقاضہ شریعت کی مکمل پاسداری ہے جو نعت کی ظاہری و معنوی ساخت اور نظام فکر و خیال کو افراط و تفریط سے محفوظ رکھتی ہیں۔ قوانین اسلام کی روشنی میں ایک فنکار کی فکری و وجدانی لہریں بڑی سبک خرامی سے سفر کرتی ہیں اور اسے اسلام مخالف رجحانات و میلانات سے دامن بچا کر گزرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔

اگر شرعی قوانین کا علم نہ ہو تو اولاً نعت کوئی ممکن نہیں دوم نعت گو افراط و تفریط کا شکار ہو کر اپنی عاقبت برباد کر لے گا۔ اسی لئے اعلیٰ درجہ کی نعتیہ شاعری کے لئے صرف فنی لیاقت و مہارت اور قدرت کلام ہی سب کچھ نہیں بلکہ ان علوم و فنون سے زیادہ مقام رسالت و نبوت کا سچا احترام، وحدانیت و رسالت کے فرق و امتیاز کا حقیقی عرفان، مقام عبودیت اور محبوبیت کے رموز و اسرار سے آگاہی اور حضور سے بے پناہ عشق و محبت لازمی تقاضے ہیں۔ ان امور کے علاوہ دین فطرت اور محسن انسانیت کے عالمی اور آفاقی احکامات و نظریات کا خاطر خواہ ادراک ہونا بھی ضروری ہے جسکی روشنی میں بنی نوع انسان کے عصری مسائل کو صحت مند قدروں سے آشن کرنے کی قوت ملتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہمارے علم و شعور کے نہیں خانے میں سمٹ آتی ہیں اور فکر و خیال کو گہرائی و گیرائی عطا کر دیتی ہیں تو نعت میں ایمان و عرفان کی کثرت اور خلوص و صداقت میں ایسی جلا پیدا ہو جاتی ہے جس سے حسن معانی کے ہزاروں عالم نظر آنے لگتے ہیں۔ چتے چتے دو باتوں کی وضاحت کر دوں۔

ارباب شعر و ادب کو "تلمیذ الرحمن" کہنے کا سلسلہ خدا جانے دنیائے شعر و ادب میں

کب سے چل رہے ہیں۔ اور جدید دور میں شاعر کو تخلیق کار، اور اسکی فکری کاوشوں کو تخلیق اور انکے اس کام کی تخلیق عملی نقطوں سے تعبیر کیا جاتا رہا ہے لیکن فقہائے دین متین کے نزدیک ان لفظوں سے کسی مخلوق کو حق نہ کہنا درست نہیں شرعی زاویہ نگاہ سے خالق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور صفیہ تخلیق، بالکل بیا ہے۔

لیکن اس بات سے بھی صرف نظر ممکن نہیں کہ یہ اصطلاحات اہل شعر ادب کے یہاں ایک سوئل عرصے سے مستعمل ہیں اور ان اصطلاحات کو اہل ادب نے مجاز کی صورت میں استعمال کیا ہے۔ یہ ان کی مخصوص اصطلاحات ہیں اور ان کے مخصوص معنی بھی۔ یہ الفاظ اس کثرت کے ساتھ اہل ادب کے یہاں رواں چکے ہیں کہ آج ہر ادبی کتاب سے بے شمار مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں ظاہر ہے ہر لفظ کا محل استعمال مختلف ہوتا ہے انھیں ساری باتوں کے پیش نظر میں نے اس مقالے میں انھیں اصطلاحی مفہیم کے تحت نعت گوئی پر کئے گئے اعتراضات کے جواب دینے کی کوشش کی ہے حالانکہ میں شرعاً اسے جائز نہیں سمجھتا تخلیق کا ایک لغوی معنی ”طبع زادن پارہ“ صاحب فیروز اللغات نے بتایا ہے اسی طرح تمیذ الرحمن کے معنی ”خدا کا شاعر“ اور مجاز ”شاعر“ دیکھا جاسکتا ہے ظاہر ہے شرعاً ایسے الفاظ کے استعمال سے خود کو محفوظ رکھنا بہتر ہے:-

نعت گوئی کی موضوعاتی تفہیم اور تقسیم

اردو ادب میں نعت گوئی کی مختلف صورتیں ہمیشہ سے موجود رہی ہیں۔ اگر نعت کے ارتقائی تصور کو پیش نگاہ رکھیں اور اسکی معنویت کا جائزہ لیں جو ہر دور میں مختلف رنگ و آہنگ کے ساتھ فکری و موضوعاتی وسعت اختیار کرتی رہی ہے تو مذکورہ خانہ بندی سے خاطر خواہ نتائج برآمد کئے جاسکتے ہیں اس ضمن میں شاعر لکھنوی کے یہ جیسے ہماری رہنمائی کرتے ہیں جو ایک لحاظ سے نعتیہ شاعری کو معنوی و جمالیاتی ساخت کے اعتبار سے دو بڑے حصے میں تقسیم کرتے ہیں۔

(۱) وہ نعت جو روایت سے چل کر مسیدت پر ختم ہوتی ہے۔

(۲) وہ نعت جو عشق سے چل کر ایمان پر ختم ہوتی ہے۔

اگر نعت گوئی کے ارتقائی مراحل سے بات شروع کی جائے اور موضوعاتی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو بلاشبہ تو صیغہ کا نقطہ آغاز ہی روایت بنتا ہے جسکی سبک روی عقیدت کی فضا کو ہموار کرتی ہوئی عشق کے ایوان میں داخل ہو کر ایمان کا برملا اعلان کرتی ہے۔ لیکن روایت سے عقیدت اور عشق سے ایمان تک کا یہ سفر اس مقام پر پہنچ کر بالکل ختم نہیں ہو جاتا ہے بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز کرتا ہے جو عرفان اور وجدان کے صحراؤں پر انگلیوں سے نقشِ دوامی بنانے کی جدوجہد میں مصروف دیکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ دنیا سے بیگانہ ہو کر بار بار بے خطر آتشِ نمرود میں کود کر گزارِ خلیلی کی ٹھنڈک سے اپنی روحانی تسکین کرتا ہے یہ عرفانِ زندگی کو دائمی و آفاقی منزلوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ یہ باتیں تو ایک رخ کی مختلف جہتوں اور کیفیات کے سلسلے میں ہوئیں مگر اسکی دوسری جانب بھی بے حد دشوار مراحل ہیں مثلاً پہلا سوال یوں ہوتا ہے کہ روایت سے چل کر عقیدت تک پہنچنے والی نعیتیں اپنے اندر تحقیقی اعتبار سے کس قسم کا مواد رکھتی ہیں اور اسکی نوعیت کیا ہے اسے مذہبی و دینی سطح پر کون سا درجہ دیا جائے۔ کیا اسکی حیثیت محض کلامِ منظوم کی ہوتی ہے جب کہ کسی بھی سطح کی نعیتیں

ہوں اس میں مجموعی اعتبار سے ہماری مذہبی دلی پر چھائیاں ایک مخصوص فضا کی تشکیل کرتی ہیں۔ یوں بھی روایت سے کھلی طور پر انحراف نعتیہ شاعری میں ممکن نہیں۔ جب یہ مرحلہ سامنے ہے تو درجات کے متعین کرنے کا تصور نہایت دشوار ضرور ہو جاتا ہے لیکن اسکے معنی یہ بھی نہیں کہ عداوتوں اور خصوصیتوں کی روشنی میں درجات متعین نہ ہو سکیں۔ یوں بھی ادب اور مذہب کا عطا کردہ پیمانہ اتنا محدود نہیں جسکی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔

دراصل ادب میں روایتی نعت ان فن پاروں کو قرار دیا گیا ہے جسکا دائرہ فکر و معنی ایک خاص محور پر گردش کرتا ہو، جسے محض حصول برکات اور نیم ادبی و تہذیبی پاسداری میں موزوں کئے گئے ہوں جیسا کہ عام طور پر اردو شعراء، بالخصوص مذہب و ملت اپنے دیوان کا آغاز حمد اور نعت کے اشعار سے کرتے تھے۔ اس مقام پر صرف اتنا کہنا کافی ہو گا کہ ہر مذاہب رسول کا خطہ احترام کا مستحق ہے جس نے روایت برائے تہذیب اس فن کو تاریخ کے دامن تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ہمیں بہر طور اس نقطہ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ روایتی طرز سخن بھی نعت کے چند مخصوص گوشوں کی ترجمانی کا فریضہ انجام دیتی ہے جس سے عوام حد درجہ مانوس ہوتے ہیں، ان کے استعارے اور تشبیہات سادہ اور صاف ہوتے ہیں لہذا انکی خدمات کا جائزہ ہمیں روایتی طرز و اسلوب کے تحت لینا چاہئے۔ کیونکہ یہ اس بارگاہ مقدس سے اپنا رشتہ عقیدت استوار کئے ہوئے ہیں جہاں رحمت ہی رحمت ہے۔

ادب میں دو نعتیں جو عشق سے چل کر ایمان و عرفان تک پہنچتی ہیں انکی عظمت و رفعت بہت ہمہ گیر اور ہندو قدر ہے جو تاریخ بھی بنتی ہیں اور تاریخی شعور بھی پیدا کرتی ہیں چونکہ اسی نعتوں میں اذیت سمٹ جاتی ہے اور شعور و فکر تدریجاً آگہی کی نورانی لہریں ذات نبوت و رسالت کے مقام اور عظمت کو سمجھنے اور سمجھانے کے لئے قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف زاویہ فکر و نظر سے کام لیتی ہیں جو مذاہب کے وجودی عمل کو بے شمار منازل سے ہمکنار کر دیتی ہیں یہاں تک کہ مذاہب عرفان و وجدان کی جنت تک پہنچ جاتا ہے جہاں مجذوب اور سالک کی دو صورتیں رونما ہوتی ہیں۔ یہی دو نعتیہ شاعری کا اجتہادی اسلوب ہے جسے محبوب و مبینہ کی خوشنودی کا درجہ اعتبار حاصل ہوتا

ہے۔ اگر اس ارتقائے نعت کی مختلف سمتوں، جہتوں، نوبتوں اور عظمتوں کو پیش نگاہ رکھیں تو یقینی طور پر ہمیں نعتیہ شاعری کی تقسیم اس فکر کے تحت کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی کہ اسکی آفاقیت و ہمہ گیریت سے خاطر خواہ واقف ہو سکیں اور اسکی ایک خاص وجہ یہ بھی ہوگی کہ فنی لوازمات کا احترام بطرز احسن اسی وقت کر سکتے ہیں جب موضوع کی عظمت کے شایان شان فنی داد دلی یک جہتی ہو ورنہ موضوع کو صدمہ تو پہنچتا ہی ہے فنی لباس بھی چاک چاک ہو جاتا ہے۔

میں نے یہاں تک جو باتیں کہنے کی کوشش کی ہیں ان میں بعض منطقی سطح پر بڑی الجھن پیدا کر سکتی ہیں چونکہ جدید فکر و نظر رکھنے والے اظہار سے موضوع کی طرف مراجعت کرتے ہیں۔ انہیں کیا کہا گیا اس سے بحث نہیں بلکہ کیسے کہا گیا اس سے بحث ہے۔ اس سلسلے کی غنچہ آئندہ تفصیلی طور پر مثالوں کے ساتھ ہوگی۔ یہاں مقالے کی طوالت دامن گیر ہے۔ فی الحقیقت موضوعاتی سطح پر فکر و شعور کی نغمہ سرائی کے لئے چند دائرے قائم کر رہا ہوں تاکہ نعت گوئی کے بیکراں موضوعات سے استفادہ کرنے میں آسانی ہو۔

(۱) **نعت اعتقادی :-** جہاں تک ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کے مخصوص نظریات کی بات ہے وہ اپنی جگہ مگر نعت گوئی کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ اس فن کا نظریہ ہمارے خود ساختہ نظریوں سے کہیں بلند ہے۔ نعت گوئی محض ایک فن ادب ہی نہیں بلکہ عبادت بھی ہے جس کی بنیاد قرآن و حدیث کے فرمان پر قائم ہے۔ نعت گوئی میں عقیدے کا سلسلہ ایسا نظر نہیں آتا جو نظریہ بند شاعری میں دیکھا جاتا ہے۔ یعنی جتنی نظرات ناظر یہ۔ لہذا نعت میں شرعی قوانین کو پیش نگاہ رکھ کر اپنے جذبول کا اظہار کیا جاتا ہے جسے واضح طور پر ہم دو صورتوں میں دیکھ سکتے ہیں۔

الف :- ایسی نعتیں جن میں رسول رحمت ﷺ کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے عقیدے کا اظہار کیا جائے اور وہی طرز فکر پیش کیا جائے جو سیرت کی ظاہری تصویر ہو۔

ب :- ایسی نعتیں جو قطعی و یقینی دلیلوں کو پکڑنے کے ساتھ اصحاب رسول و راویائے امت کے خیالات و افکار کے تحت عظمت رسول اور مقام نبوت کو بیان کرتی ہوں۔

(۲) **نعت عملی :-** اس سے مراد نعت گوئی کا وہ شعبہ ہے جہاں ذات و

کائنات کو ایک ہمہ گیر اور لافانی ذات اقدس سے عملی طور پر اپنی وابستگی کا اظہار کیا گیا ہو۔ اور جادۂ رحمت پر ثابت قدمی کے ساتھ خود بھی چھنے اور دوسروں کو راہِ حق قبول کرنے کی ہدایت ملتی ہو۔ لیکن اس ہدایت کا اظہار خالص خطابیہ نہ ہو بلکہ حکیمانہ طرز و اسلوب پر مبنی ہو۔

(۳) **نعت علمی :-** دبستانِ نعت میں علمی نعت اسے قرار دیا جاسکتا ہے جن میں قرآن

و حدیث اور عقائد اسلامی سے براہِ راست استدلال کئے گئے ہوں اور جدید خیالات و نظریات کو شعورِ اسلامی سے آشنا کرنے کا ایک باوقار رجحان وسیلہ ملتا ہو۔ جہاں کارِ جہاں بانی و کارِ جہاں بنی کے سارے جذبات سیرتِ رسول، احکاماتِ رسول سے نہایت فکری انداز سے پیش کئے گئے ہوں۔ ظاہر ہے ایسی نعتوں میں مداح نے کن تدبیروں سے کام لیا ہے اور عصری تقاضے کیا تھے ان تمام گوشوں پر روشنی پڑ سکتی ہے۔

مندرجہ بالا تسمیوں جو بیان کی گئی ہیں۔ انھیں امگ امگ کرنا بڑا دشوار ہے۔ کیونکہ ان تینوں کا سفر کم و بیش ایک ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن نعتِ اعتقادی ہی بنیادی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ عقیدے کی زمین پر ہی فکر و فن کی تعمیر ہوتی ہے جو عملی اور علمی صورتوں میں سامنے آتی ہیں۔ اب نعت کے اعتقادی افکار ہمیں قرآن و حدیث سے حاصل کرنے پڑتے ہیں۔ جہاں شریعتِ اسلامیہ ہماری رہنمائی کرتی ہے اس باب میں وحدانیت و رسالت اور عبودیت و محبوبیت کے درمیان جو فرق و امتیاز ہیں ان کی واضح تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ نعتِ اعتقادی کے ذریعہ ایک نئی اور ایک امتی کی وابستگی کا معیار شعری چکر میں ادبیاتِ عالیہ کا ضمول حصہ قرار پاتا ہے۔ نعتِ اعتقادی تحقیقی عمل کے لئے متسوفانہ عرفان و وجدان سے ایک حد تک فیض حاصل ضرور کرتی ہے لیکن باقاعدہ علم عقائد اور علم فقہ سے کسبِ نور بھی کرتی ہے۔ اردو ادب میں نعتیہ ادب کا سرمایہ اس قدر ہے کہ دوسرے اصنافِ سخن میں کسی صنف کا اتنا ذخیرہ شایع ہی موجود ہو۔ تاریخ کے ہر دور میں مذاہنِ رسالت نے اپنی روشن خیالی کا ثبوت دیا ہے۔ بعض علماء و صوفیاء اور شعراء نے موضوعات کی بے پناہ وسعت کے پیش نظر باقاعدہ "ایک موضوعی" انداز اپنایا ہے اور ایک مربوط نظم کی طرح ایک ہی موضوع اور عنوان کے تحت فکری

تسلسل کا اسلوب عطا کیا۔ جنہیں چار صورتوں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ جسے ہم اردو کے ابتدائی دور میں دکنی ادب کی تاریخ میں دیکھتے ہیں۔

(۱) مولود نامہ یا میلاد نامہ (۲) معراج نامہ (۳) نور نامہ (۴) درود و سلام

(۱) **مولود نامہ یا میلاد نامہ:-** سرکارِ دو جہاں ﷺ کے وجودِ مبارک سے متعلق

علمائے کرام نے تین مراحل بیان کئے ہیں جن کا بغور مطالعہ کیا جائے تو میلاد ناموں کی وسعت کا اندازہ محال نہیں اس سلسلے میں مولانا ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب ”جشن میلاد النبی کی شرعی حیثیت“ سے ایک اقتباس کچھ ضروری ترمیم کے ساتھ درج کر رہا ہوں۔

”سرکارِ دو جہاں ﷺ کا وجودِ مبارک اپنے ظہور کے اعتبار سے تین مختلف مراحل سے گزرا۔ پہلا مرحلہ :- حضور کی خلقت کا ہے اور خلقت محمدی ﷺ سے مراد وجودِ مصطفوی کے اس ظہورِ اول کا مرحلہ ہے جب وجودِ نبوی کو اللہ تعالیٰ نے عالمِ عدم سے عالمِ وجود میں منتقل فرمایا۔

دوسرا مرحلہ :- حضور سید الکونین ﷺ کا نورِ مبارک حضرت عبداللہ علیہ السلام کی پشتِ اطہر سے حضرت سیدہ آمنہ علیہا السلام کے شکمِ مبارک میں منتقل ہونا ہے۔ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ ”جاننا چاہئے کہ استقرارِ نطفہ زکیہ مصطفوی وابداعِ ذرہ محمدی در صدف رحم آمنہ علیہا السلام صبح کے بموجب ایام حج کے درمیانی تشریق کی شب جمعہ میں ہوا تھا۔ اسی بنا پر حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شبِ جمعیۃ القدر سے افضل ہے۔ اس لئے کہ اس رات سارے جہان اور تمام مسلمانوں پر ہر قسم کی خیر و برکت اور سعادت و کرامت جس قدر نازل ہوئی اتنی قیمت تک کسی رات میں نہ ہوگی بلکہ تا ابد کبھی نازل نہ ہوگی۔“

تیسرا مرحلہ :- حضور ﷺ کی ولادت کا جو ائمہ متقدمین و متاخرین کی اکثریت کی رائے کے مطابق ۱۲ ربیع الاول کا دن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ظہورِ قدسی کی برکتوں سے عام انسانیت پر اپنی رحمتِ کاملہ کا اظہار فرمایا اور شہرِ مکہ کی فضاؤں کو رشکِ جنتِ فردوس بنا دیا۔“

میلاد نامہ کی روایت اس بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ اس نظم میں شعراء حضور سید

کائنات میں تینوں مراحل کے مخصوص گوشوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس نظم میں عہد رسالت سے قبل کی تاریخ بیان کی جاتی ہے اور ضلالت و گمراہی، قبائل پرستی، انسانیت سوز حالات، جنگ و جدال اور کفر و شرک کی تصویر کشی کی جاتی ہے۔ اسکے بعد حضور ﷺ کی خلقت، ولادت اور بعثت کے حقائق و واقعات کی روشنی میں اپنے جذبات و افکار کو موثر انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں خداوند قدوس کی عظیم نعمت کا دالبہانہ استقبال جلیل القدر انبیاء و مرسلین کی بشرتوں اور دنیائے آب و گل میں نور و رحمت کی بارشوں اور حیات و کائنات میں سب سے عظیم انقلاب کے تصورات و افکار کو محسن انسانیت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔

میلاد ناموں کا لکھنا اگر دشوار ہے تو ایک حد تک آسان بھی ہے۔ اس میں واقعات و حالات کو تاریخی شعور کے تحت بیانیہ خط بیہ اور طریبیہ طرز سخن میں بیان کیا جاتا ہے۔ میلاد نامے اردو میں کافی تعداد میں لکھے گئے ہیں۔ بعض شعراء نے میلاد نامہ مختلف عنوان کے تحت لکھا ہے جیسے ظہور قدسی، جشن عید میلاد النبی، بعثت نبی ﷺ۔

بعض کھلیقین کے نزدیک اردو زبان میں میلاد پر سب سے پہلی کتاب گیارہویں صدی ہجری کے اواخر میں "مولود" سامنے آئی، اسکا مصنف دکنی شاعر قاسمی تھا۔ یہ مولود کی پہلی کتاب اپنے طرز اور انداز بیان میں منفرد تھی۔ چنانچہ اسکی مقبولیت کے ساتھ ہی اردو میں میلاد ناموں کا سلسلہ چل پڑا۔ مختار (معصرت قاسمی) کا میلاد نامہ بھی ابتدائی میلاد ناموں میں شمار کیا جاتا ہے۔

چند معروف میلاد ناموں کی مختصر فہرست حسب ذیل ہیں۔

(۱) مولود شہیدی خداحمد شہید آبادی (۲) مولود سعیدی محمد علی خان سعید لکھنوی

(۳) مولود رسول مولوی حفیظ اللہ بندوبد ایوانی (۴) مولود اکبر خولجہ محمد اکبر خان اکبر وارثی

(۵) مولود منظور شرفیض رسول قادری مست (۶) میلاد نامہ خولجہ حسن نظامی

(۷) میلاد مقبول کیف المسلمی امروہوی (۸) میلاد گوہر نقشی گوہر علی خاں گوہر راہپوری

(۲) **معراج نامہ** :- معراج کا واقعہ بھی نعتیہ شاعری کا ایک اہم موضوع رہا ہے۔ عربی،

فرسی اور اردو شاعری میں معراج النبی کا ذکر بڑی کثرت سے ملتا ہے۔ اردو کے شعرائے قدیم و جدید کے کلام میں واقعہ معراج کو مختلف فکری، وجدانی، شعوری اور واقعاتی ردیوں اور رنگوں کے ساتھ مختلف اسالیب و ہیئت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اردو کے قدیم شعراء نے معراج نامہ کے نام سے مربوط اور مسلسل نظمیں لکھی ہیں خاص طور پر مثنوی اور قصیدے کے فارم میں بیشتر معراج نامے نظر آتے ہیں۔ بعض ارباب تحقیق کے نزدیک اردو میں پہلا معراج نامہ سید میراں ہاشمی (دکن) کی جودت طبع کا نتیجہ ہے بعد ازاں متعدد معراج نامے لکھے گئے۔ ان میں ہاشم بیجاپوری اعظم دکنی، مجتبی مہدی شاہ کمال الدین، سید باقی حیدر آبادی، معظم بیجاپوری، مختار نصرانی، ولی ویوری، پٹھی زائن شفق، شاہ ابوالحسن قربی وغیرہ کے نام لئے جاسکتے ہیں۔ شمالی ہند میں جو معراج نامے مثنوی کی ہیئت میں لکھے گئے ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں ہیں۔ مثلاً

(۱) حقائق معراج میر قدرت اللہ قاسم (۲) ریحان معراج میر مظفر حسین ضمیر نکلنوی

(۳) لیلۃ الاسری اطہر ہاپوڑی (۴) نظم معراج علی احمد خاں اسیر بدایونی،

اردو میں مولانا شاہ احمد رضا بریلوی کا معراج نامہ، حضور محدث اعظم ہند سید محمد کچھوچھوی اور مولانا محسن کاکوروی کا قصیدہ معراجیہ "سمت کاشی سے چلا جاہل متعمر ابدال" ہندوستانی تہذیب و تمدن کے زیر اثر لکھے گئے ہیں۔ جو اپنی مثال نہیں رکھتے۔ فضل بریلوی امام احمد رضا کا قصیدہ معراجیہ "تہنیت شادی اسرا" اردو معراج ناموں میں ایک اہم معراجیہ قصیدہ ہے اس قصیدے کی فضا اور رنگ و آہنگ روایتی معراج ناموں سے بالکل جدا ہے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ فی الحال محض تذکرہ کافی ہے۔ معراج نامہ لکھنا بہت دشوار کام ہے۔ کیونکہ ماور کی واقعات و حالات کو جامعہ اظہار عطا کرنا بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مقام پر طرخی کی قوت کہیں کہلا مکانی فضا میں محبوب و محبت کے جلوؤں کو دیکھ سکے۔ یہاں تو طرخی برسرہ کے ہاں و پر بھی جننے کا خدشہ ہے۔ دراصل معراج نامے لکھنے کے لئے شعوری طور پر معراج کی مکمل تفصیلات کا ازبر ہونا نہایت ضروری ہے اس کے علاوہ واقعات نگاری میں تسلسل اور جاذبیت ہو، زبان و بیان پر قدرت حاصل ہو، وحدانیت و رسالت کے انشراح کا حقیقی تصور ہو اور تمام جزئیات پر نگاہ ہو تو پھر

معراج نامہ لکھنے کی کوشش کرے ورنہ مذاہن کو ناکامی کا منہ دیکھنا لازمی ہے۔ شاید اسی سبب سے شعری و شرعی معراج ناموں کی مثالیں دو چار سے زیادہ نہیں۔ مگر اس کمی کو پورا کرنے کے لئے منفرد فکری زاویوں سے کام لیتے ہوئے غزل کے فارم میں جستہ جستہ خیال کی خوبصورت مثالیں بے شمار نظر آتی ہیں۔

(۳) **نور نامہ :-** اردو نعتیہ شاعری میں نور نامہ لکھنے کی بھی قدیم روایت نظر آتی ہے۔ کون ایسا شاعر ہو گا جس نے نعت میں حضور سید کائنات نور مجسم ﷺ کی نورانیت کا ذکر نہ کیا ہو۔ قرآن وحدیث میں حضور کی نورانیت کے بے شمار شواہد موجود ہیں مثلاً قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے ”قد جاء کم من اللہ نور و کتاب مبین“ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی، اس آیت مقدسہ میں نور سے مراد نور مجسم نیر اعظم ﷺ کی ذات ہدایت ہے اور کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے۔

نعت گو شعراء نے خاص طور پر اس موضوع کو مختلف انداز و اسالیب میں پیش کیا ہے اردو میں بصورت قصیدہ ایک ایمان افروز نور نامہ حضرت فاضل بریلوی کا نظر آتا ہے جو ہر لحاظ سے جواب ہے۔ ان کے علاوہ بے شمار شعراء نے مختلف ہیئتوں میں نور نامے لکھے ہیں۔ یوں تو متفرقات میں فکر و شعور کی ہزاروں شمع جگمگاتی نظر آتی ہیں۔ چونکہ نور نامہ اس طویل اور مربوط نظم کو کہتے ہیں جس میں ابتدائے کلام سے اختتام کلام تک صرف نور محمدی ﷺ کی نورانیت و فضیلت کا اظہار ہوتا ہے۔

(۴) **سلام :-** نعت گوئی کے باب میں نبی دو جہاں ﷺ کی بارگاہ یکس پناہ میں درود و سلام کے موضوع کو جو مقام و منزلت حاصل ہے وہ اہل ایمان سے پوشیدہ نہیں۔ درود و سلام کی ہدایت قرآن عظیم میں رشاد ہے ”بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم ﷺ پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام خوب کثرت سے بھیجو۔“

اس فرمان مقدسہ کے تحت درود و سلام اہل ایمان کا وظیفہ بن گیا۔ اور ایک مستقل باب نعتیہ شعروادب میں قائم ہوا۔ عربی نعتیہ شاعری میں اہل زمین و آسمان کا سلام جسمیں سوز و مدداری ایسی

کیفیت ہے کہ تاریخ میں مثال نہیں۔ فارسی اور اردو میں بے شمار نعتیہ سلام مختلف رنگ و آہنگ اور اسلوب و ساخت میں لکھے گئے ہیں۔ شبلی نعمانی رقم طراز ہیں ”اردو شاعری کی اصل بنیاد غزل کی زمین پر قائم ہے اور اقسام سخن میں اسی کو سب سے زیادہ فروغ ہوا۔ عام مرثیہ گو یوں نے اپنے مضمون کی نوعیت کے لحاظ سے مسدس کا طریقہ اختیار کیا لیکن غزل کی لے اس قدر کانوں میں رچ بس چکی تھی کہ ان لوگوں کو بھی اس انداز میں کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑتا تھا۔ اس بناء پر انھوں نے غزل کی طرز پر سلام ایچا دیا۔ سلام کی بحریں غزل والی ہوتی ہیں۔ غزل کی طرح مضمون کے لحاظ سے ہر شعر امگ امگ ہوتا ہے۔ سلام کی خوبی یہ ہے کہ طرح گفتہ نئی بندش، سادہ اور صاف، مضمون دردا انگیز ہوتا ہے۔“ (موازتہ انیس و دہیر۔ ص ۲۶۱)

مولانا شبلی نعمانی نے جس سلام کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ مرثی ادب سے تعلق رکھتا ہے نعتیہ ادب کا سلام مضمون اور طرز اظہار کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کے مضامین بھی نعتیہ شاعری کی طرح قرآن و حدیث سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ جس میں احادیث رسول اپنی ایمانی کیفیات کو سمو کر گلدستہ درود و سلام بنا کر نہایت مجز و انکسار کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش کیا کرتے ہیں۔ اردو میں یوں تو بے شمار سلام لکھے گئے ہیں۔ ان میں جن سلاموں کو بے پناہ مقبولیت ملی ان میں ”امام احمد رضا خاں بریلوی کا سلام“ ”مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لکھوں سلام“ اور شاہ اکبر وارثی کے بعد حفیظ جالندھری، بہار القادری اور جمیل قادری بریلوی کے سلام نمایاں مقام رکھتے ہیں موجودہ دور میں جدید شعراء نے جدید ہیئتوں میں سلام لکھ کر اپنے ایمانی جذبے کا خوبصورت اظہار کیا ہے۔ (اس مضمون میں محض اشارہ ہی کیا گیا ہے)

(۵) منظوم سیرت رسول :- نعتیہ ادب میں منظوم سیرت رسول بھی

خاصی تعداد میں نظر آتی ہیں اردو شعراء نے عشق رسول کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی بخشش و نجات کا ایک اصول ذریعہ منظوم سیرت رسول کو سمجھا اور قدیم زمانے ہی سے مختلف نام سے سیرت و منظوم کیا ہے جن میں (۱) شامل نبوی عبد الحمید ترین (۲) روضۃ النوار میر فیض علی دلی ویوری (۳) سیرت پاک منظوم سعد الدین سعد عثمانی (۴) بہار سیرت محمد علی خان شاہین اشرف (۵) معجزہ

نبوی علی احمد خان اسیر بدایونی (۶) نظم الشہود (متعلقہ ولادت)

مندرجہ بالا پانچ صورتیں نعتیہ شاعری میں بے حد اہمیت کی حامل ہیں جنہیں ہم نعتیہ شاعری کا اہم ترین سرمایہ تصور کرتے ہیں۔ اس ایک موضوعاتی نظم میں مختلف موضوعات ایک دوسرے سے کہیں کہیں حد درجہ ہم آہنگ بھی نظر آتے ہیں اور کہیں انفرادی تصور کے تحت دیکھے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر غور و فکر سے کام لیا جائے تو بہر صورت نعتیہ موضوعات کے اظہار و بیان اسلوب و ہیئت اور ساخت کے پیش نظر کسی ایک موضوع کو اسکے مخصوص دائرے کے اندر فکر و فن کی کادشوں کو ایک باضابطہ صنف کی حیثیت سے ضرور دیکھ سکتے ہیں جس کی طرف اصحاب ادب نے توجہ نہیں دی۔ جب مرثیہ کو مسدس کی ہیئت میں اہل نقد و نظر نے مختص کر دیا تو سلام کی صنف کو بعد کے شعراء نے ایجاد کیا جن کا طبعی میلان غزل کی جانب تھا اور اسے تسلیم بھی کر لیا گیا۔ اس صورت میں کیا ہم نعت کے بیکراں موضوعات سے بعض گوشوں کی ترجمانی کے لئے کسی نئی صنف کا احیا نہیں کر سکتے؟ ہمارے ناقدین نے ہمیشہ یہی کہا کہ نعت کا موضوع بے حد وسعت رکھتا ہے اگر دنیا کے سارے قلم کار اس موضوع کو پیش کرنا چاہیں تو بہر صورت اس کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس خیال کی صداقت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ لیکن فکری و ادبی تقاضے تو ہر عہد میں قہکاروں کو یہی دو اختراع کی دنیا میں لاتے ہیں۔ موجودہ عہد بھی نئی انقلاب سے گزر رہا ہے۔ نئے نئے انکشافات و تجربات ہو رہے ہیں۔ اس بحث کو ہم آئندہ سطروں میں جاری رکھیں گے۔ فی الحال چند دائرے قائم کرتا ہوں تاکہ اس بحث کو مزید آگے بڑھائی جاسکے۔

(۱) **مدحیہ نعت** :- مدحیہ نعت میں ممدوح کبریائیت کی سیرت مقدس کے ان

گوشوں کی ترجمانی ہوتی ہے جو کمالات نبوی اور صفات رسالت سے متصف ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اس طرز سخن میں تعریف و توصیف کے رنگ و آہنگ قصیدے کی صورت میں نظر آئیں گے۔

(۲) **واصفانہ نعت** :- واصفانہ نعت میں حضور ﷺ کے اوصاف حمیدہ کا اظہار

اگر روایتی طرز میں سامنے آئے تو اس طرح کے منظومات کو واصفانہ نعت سے موسوم کرتے ہیں۔

(۳) **عاشقانہ نعت :-** عاشقانہ نعت سے مراد ایسی نعتیں ہیں جن میں

عشق و محبت کے جذبات غالب ہوں جن سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہو کہ ایک لہر ہے ایک موج ہے جو عاشق کو بے نشان منزلِ رحمت کی جانب لے جا رہی ہے۔ حضور ﷺ کی ذات و شخصیت وہ آئینہ ہے جسکی سطح پر رب العلمین کے جلال و جمال واضح طور پر منعکس ہوں۔ تکلفات، معاملہ بندی، اتانیت کا شائبہ اس رنگِ سخن پر اثر انداز نہ ہو۔

(۴) **عارفانہ نعت :-** عارفانہ نعت کا تخیلی مزاج متصوفانہ رنگ و آہنگ سے

مسلک ہوتا ہے۔ کیونکہ فانی الرسول کی منزل درحقیقت اسے کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے شعور و فکر کو اس منہا تک پہنچا دے جہاں عظمت رسالت کی تجلیاں جگمگاتی ہیں۔ عشق رسول کے ذریعہ ذاتی طور پر ادراک و عرفان جو حاصل ہوتے ہیں ان میں شیئنگلی و سپردگی کا جلوہ بھی پنہاں ہوتا ہے۔ عارفانہ نعتیں محبوب و محبت میں میرا اور تیرا کا تصور نہیں رکھتی ہیں مگر اعتقادی سطح پر وحدانیت و رسالت کے امتیازات کی پاسداری کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔

(۵) **خطابیہ نعت :-** اس میں پند و نصیحت کے مضامین نظم کئے جاتے ہیں۔ سیرت رسول

اور تعلیمات نبوی کی روشنی میں نیکی، پاکیزگی اور ایمان داری کی تلقین کی جاتی ہے۔ برائیوں سے پرہیز اور اچھائیوں پر عمل کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے۔ خطابیہ نعتوں میں مضامین باہر سے نہیں لائے جاتے بلکہ سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں ہی ساری باتیں ناصحانہ انداز میں بیان کی جاتی ہیں جس کا رنگ و آہنگ اور طرز و انداز خود کلامی بھی ہو سکتا ہے اور ناصحانہ بھی اس سے اثر و تاثر میں شدت اور خلوص و محبت کا رنگ نکھرتا ہے۔

(۶) **وزمیہ نعت :-** رزمیہ نعت سے مراد ایسی نعت ہے جس میں سید عالم ﷺ کے

مخالفوں اور بدگوئیوں کی روش پر تنقید کی جائے۔ اس کے باطن نظریات و خیالات اور کردار و اطوار کا مجیدانہ انداز میں مہیا کیا جائے۔ انداز بیان کاٹ دار اور تیز دار ہو، زبان چست اور صاف ہو۔

(۷) **فخریہ نعت :-** ایمان و عرفان کی شرف یابی کا ظہر و تجلیت کے طور پر

مومنانہ شان و شوکت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ اگر دربار نبوت کی جانب روئے سخن ہو تو زبان و بیان میں عجز و انکسار کا ہونا لازمی ہے اگر اہل دنیا کی جانب اشارہ مقصود ہو تو زبان و بیان پر شکوہ ہوں۔

(۸) **جمالِ یاتی نعت :-** جمالیاتی نعت سے مراد ایسی نعتیں ہیں جن میں حسن مجزی و حسن حقیقی کا ایک امتزاج نظر آئے۔ لیکن محبوب و محبت کے تصور میں حقیقت اور مجاز کے درمیان ایک لطیف ساف صمد اور اس فاصلے میں مظہر بہت کبرئی کا جلوہ پنہاں ہوتا کہ محبوبیت کے تصور کو صمد نہ پہنچے اس اہتمام و التزام سے مدوح نگار کی نگاہوں میں حسن کی تصویر نکھر کر آتی ہے اور عشق و محبت ہر زاویہ سے جھلک پڑتے ہیں۔ یہ امور اس انداز سے نظم ہوں کہ حسن الفاظ اور حسن معنی منظر بہ منظر ہمارے لئے فکر و شعور کی ایک نئی معنویت کا در کھولتے ہوں۔

(۹) قدیم وجدید نعت میں فرق :-

(۱) اردو قدیم نعت گوئی پر تہذیبی و ملی طور پر معاشرتی روایت جو خاص بندگی تھی ان میں بھجن اور ریتوں کے

اثرات نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ جدید نعت میں عربی اور فارسی تہذیب کے اثرات نمایاں ہیں۔ (۲)

اوائل نعتیہ شاعری میں رسول کریم ﷺ کی مدحت عشقیہ انداز سے کی جاتی تھی جس میں حضور ﷺ کی زلفیں مقدس مبارک، انداز گفتگو، حسن سراپا وغیرہ کو بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا جاتا تھا۔

جدید نعت میں حالی سے اقبال اور موجودہ دور تک آپ کی تعیمات اور انسان دوستی کو خاص طور پر نمایاں انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔

(۳) جدید نعت کے فروغ کا ایک خاص اسلوب متصوفانہ رنگ و آہنگ میں نظر آتا ہے۔ جن میں محسن کا کوردی، امیر مینائی، اصغر گوٹادی، آسی سکندر پوری، بیدم وارثی، جمیل بدایونی، مصطفیٰ رضا نورانی بریلوی، محمد شاہ اعظم چکھو چھوی، صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی کی خدمات جدیدہ ایک مخصوص روایت بن کر جدید نعت کے فروغ کا باعث ہوئیں۔

(۴) جدید نعت میں اسلوب کا فروغ اقبال و حالی کے ذریعہ ہوا۔ خصوصاً مسدس حالی میں جن اسلوب سے کام لیا گیا ہے وہ اسلوب جدید نعتوں میں بہت نمایاں ہیں۔ حالی کے سلیس رواں دواں

اور پُر اثر سچے کو عصر حاضر کے شعراء نے برتا ہے۔ زائرِ حرمِ حمید صدیقی، بہزاد لکھنوی، ماہر القادری، حفیظ جاندھری، ضیاء القادری، ظفر علی خاں نمایاں نظر آتے ہیں۔ اس تسلسل کو حفیظ تائب، مظفر وارثی وغیرہ کے ذریعے فروغ مل رہا ہے۔

جدید اسلوب کا دوسرا مکتب فکر ڈاکٹر اقبال اور امام احمد رضا بریلوی سے متاثر ہوا۔ جن میں جعفر طبر، عبدالعزیز خالد، کوثر جاسی، مظفر وارثی، حق بناری، نظمی مارہروی، محشر رسول نگری، اجمل سلطان پوری، بیکل اتسی، قاسم جیسی برکاتی، میکا نکل ضیائی، کے علاوہ اور بھی نام پیش کئے جاسکتے ہیں۔

(۵) جدید نعت میں ہمیشگی تجربے اور جدید تر اسالیب کی مثالیں شبثم رومانی، محشر بدایونی، نعیم صدیقی، ظہیر نصیر، خالد غزنوی، نسیم سحر، شہزاد احمد، ریاض حسین چودھری، احمد ندیم قاسمی، جعفر طاہر، ظہور نظر، اطہر نفیس، سلیم کوثر، صلاح الدین پرویز، عمیق حنفی، زیب غوری، ظہور رضوی برق، اشتیاق عالم ضیاء شہبازی، وغیرہ نمایاں ہیں۔ اور تازہ کار نعت گو شعراء میں اجمل نقشبندی، قدسی بھدرکی، علیم صبا لویدی، وغیرہ نمایاں نظر آتے ہیں۔

(۶) جدید نعت میں جمالیاتی قدریں مولانا احمد رضا، محسن کاکوروی، حسن رضا بریلوی، حسرت موہانی، سیما ب اکبر آبادی وغیرہ سے ہوتی ہوئی موجودہ عہد تک پہنچی ہیں۔ اس روایت کو جدید تر اسلوب و آہنگ عطا کرنے والے بہت سے نام پیش کئے جاسکتے ہیں مثلاً آصف طاہری، یادوارثی وغیرہ جن کا سفر ابھی جاری ہے اور اپنی شناخت بنانے میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ ان کے علاوہ نیم جدید اسالیب نعت کے شعراء کا شمار مشکل ہے (یہ محض سرسری جائزہ ہے)

(۷) مناسب ہوگا کہ اس ضمن میں ایک ناقد کے خیال سے استفادہ کرتا چلوں۔ ”قدیم نعت کے موضوعات حضور اکرم ﷺ کے جمالِ صوری سے توانائی پا کر متعین کئے جاتے تھے۔ آپ کی ذات و اوصاف سے عقیدت اور مدینے پہنچنے کی تمنہ بھی نعت کا محرک ہوتی تھیں۔ جدید نعت میں موضوعات کی وسعت اور تنوع دیدنی ہے۔ اب نعت میں روحِ عصر (Zeitgeist) اسی طرح جاری و ساری ہے جس طرح زندہ ادب میں ہوتی چاہئے

(اردو نعت اور جدید اسالیب عزیز احسن، نعت رنگ)

مندرجہ بالا اقسام جو بیان کی گئی ہیں انہیں دراصل نعتیہ شاعری کی مختلف سمتوں، جہتوں اور نوعیتوں کی روشنی میں ترتیب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس خیال کو بھی پیش نگاہ رکھ کر معروضات بیان کئے گئے ہیں جسے نعت کا ارتقا کہتے ہیں۔

ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ جب نعت گوئی کو ایک باضابطہ صنف کا درجہ مل چکا ہے تو مندرجہ بالا تقسیم سے کیا حاصل؟ دراصل نعت گوئی کی اتنی جہتیں اور سمتیں ہیں جو فکر و سخن کے لئے ہمیشہ راہیں کٹا رہی ہیں۔

ابھی تک تو ہم محض اردو زبان میں لکھی ہوئی نعتوں کا عظیم ترین سرمایہ سمیٹنے میں ناکام ہیں اور جدید عہد کے جدید تقاضے ہمیں آواز دے رہے ہیں جہاں ہمارے پاس ماضی کا سرمایہ ہونا از حد ضروری ہو جاتا ہے ورنہ حال اور مستقبل کیلئے ہمارا وجود بے معنی ہو جائیگا کیوں کہ نعت گوئی ہمیں ہر حال میں اپنے مرکز و محور کے دائرے میں رکھ کر ہمارے وجود کو بے معنویت سے بچاتی ہے دنیا کو اس کا احساس ہونے کا ایک مومن کو اس کا ادراک ضرور ہو گا۔ ۱۹۹۸ (نگاہِ یارِ رسول اللہ نگاہ)

نعت گوئی کے اصول

علمائے شعر و ادب نے نعت گوئی کی سنگلاخی اور دشواری کے سلسلے میں ہمیشہ اظہار رائے کیا ہے کہ دنیا کی کسی بھی معزز شخصیت کی تعریف و توصیف شاعرانہ لوازمات کے ساتھ کرنا کوئی مشکل کام نہیں مگر مدوح کبریاؐ کی مدح میں اشعار کا موزوں کر لینا بلا مبالغہ تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے کیونکہ نعت خداوند کریم کی محبوب ترین سنت ہے جس کے لئے مضامین قرآن و حدیث سے ماخوذ ہوتے ہیں اور انھیں اسلوب کی دلکشی و زیبائش کے ساتھ حسن ایمان کے تحت جامہ اظہار عطا کیا جاتا ہے۔ یہی وہ ذات گرامی ہے جس کی مدح سرائی میں بڑے بڑے تاجورانِ سخن اپنی قادر الکلامی کے باوجود لرزیدہ و ترسیدہ نظر آتے ہیں۔ عربی شیرازی جیسا باکمال شاعر بھی نعت کی اس مقدس راہ کو "بردم تیغ" ہی تصور کرتا ہے۔ مثلاً

عربی مشابہاں رو نعت است نہ صحرا

آہستہ کہ رہ بردم تیغ است قدم را

در اصل نعت گوئی کی منزل وہ منزل ہے جہاں ایک مداح رسول کو الوہیت و رسالت کی حدود شناسی اور عبودیت و محبوبیت کے نازک ترین رموز کا عرفان ہونا لازمی ہے۔ اس مقام پر جذبات و احساسات میں حد درجہ توازن و اعتدال اور افکار و نظریات میں بے پناہ پاکیزگی و طہارت کی شدید ضرورت پیش آتی ہے۔ کیونکہ "با خدا دیوانہ پاش و با محمد ہوشیار" کی دشوار گزار منزل کے تقاضے ایک مداح کو سب سے پہلے خدا شناسی، محبوب شناسی اور ادب شناسی جیسے امور کی راہ دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی اس سے شیفتگی و سپردگی کے رنگ و آہنگ کا مطالبہ بھی کرتے ہیں جو عشق الہی اور محبت رسول کی رعنائیوں سے فکر و معنی کے ایک جہان کو تابناک کرتے ہیں اور نتیجہ کے طور پر اس عظیم بارگاہ میں حاضر ہونے والا اپنی سانس تک روک لیتا ہے۔

ادب کا بیست زیر آسمان از عرش نازک تر   نفس شمع کرد ہی آید جنید و بایزید ایں جا

چونکہ اس محبوب شناس منظر نامے میں جہاں عشق رسول کا والہانہ اظہار پنہاں ہے وہیں وحدت کا ایک ایسا جمالیاتی تصور بھی کارفرما ہے۔ جو بیک وقت محبوب و محبت کے جلووں سے ہم آہنگ نظر آتا ہے۔ جسے ایک مداح رسول شعوری فضا میں دیکھتا ہے اور اسکے بعد عرفان و آگہی کے نقشے کی باریک لہروں کو فکر و نظر کے ذریعہ جامہ اظہار بخشنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی نعتیہ شاعری کی باطنی اور داخلی فضا ہے جہاں مداح کو رسالت کی حقیقی نوعیت کا عرفان ہونے لگتا ہے اور رموز و اسرار کے نئے نئے باب کھلنے لگتے ہیں پھر وہ عاشق رسول علامہ عبدالرحمن جاتی علیہ الرحمہ کی زبان میں بے ساختہ یوں پکار اٹھتا ہے۔

یا صاحب الجمال ویا سید البشر
من وُجَّهک المُنیر لقد نُور القمَر
لا یُخْکِنُ الثُّنَاءُ کما کان حقُّه
بغذاً از حد ابزرگ تونی قصه مختصر

نعت کے داخلی نظریہ فکر و شعور میں جب مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کی ذاتِ قدسی صفات کا منظر نامہ ایک مداح رسول کی نگاہوں کی طہارت کا ذریعہ بنتا ہے اور اسے ایمان و عشق کی شینگی و ہالیدی حاصل ہو جاتی ہے تو اس مرتزی ذات کی آفاقیت و ہمہ گیریت کے حوالے اور وسیع سے جمالی خدا، جلالِ کبریا، اسرارِ خودی، عشق و عقل کی بصیرت، حکمت و دانائی، فلسفہ حیات و کائنات، تصویرِ آئینی و بندگی، دین کی آفاقیت، دنیا کی بے ثباتی، مادہ اور روح کے حقائق، نجات و انعام کا اخروی تصور، سادگی و حسن، اخلاق و شرافت اور کمالِ انسانیت کا دائمی تصور وغیرہ، جیسے بے شمار فکری و معنوی جہتیں کھل جاتی ہیں۔ لیکن نعت میں اظہارِ بیان میں بھی، اصولِ شریعہ کے احکامات کو مکمل طور پر برقرار رکھے جاتے ہیں۔ ہر ایک مقام پر وحدانیت و رسالت میں امتیاز باقی رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ قربت اور محبوبیت کی حقیقی نوعیت و عظمت بھی موجود رہتی ہے۔

ایسی صورت میں مداح اظہارِ ربخیزیوں بیان کرتا ہے۔

حق جلوہ گر زطرز بیان محمد است   آرد کلام حق بہ زبان محمد است

غالب شائے خولجہ بہ یزداں گدا شمیم   کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است

یہی وہ دشواریاں ہیں۔ جن کے پیش نظر اکثر شعراء صنف نعت میں طبع آزمائی سے خوف کھاتے ہیں۔ کیونکہ مدحت مصطفیٰ ﷺ کے اظہار میں ذرہ برابر چوک عذاب الہی کا مرتکب کر سکتی ہے۔ چونکہ سیرت مصطفیٰ کی جامعیت کا اظہار اپنی ظاہری و باطنی وسعتوں اور پہنائیوں کے اعتبار سے یوں بھی کوئی شخص سیرت نہیں بلکہ ایک عالمگیر دستور حیات ہے جس میں نوع انسان کی ارتقائی زندگی کی تمام نزاکتیں موجود ہیں جو تمام انسانی قدروں کی ترتیب و اصلاح بھی کرتی ہیں اور انھیں علوم و معارف کے ذریعہ آسودہ بھی کر دیتی ہیں۔ ظاہر ہے جب اس قدر تہ دار اور پامعنی زندگی کا تصور سامنے آئے گا تو کس کی مجال ہے کہ انھیں مکمل طور پر احاطہ فکر و اظہار میں لانے کی جرأت کر سکے

اردو ادب میں بعض عظیم المرتبت شعراء ایسے بھی گزرے ہیں۔ جو نعت گوئی کے رموز و اسرار سے واقف ہی نہیں بلکہ اسکا حقیقی علم و شعور رکھتے ہیں اور جنھوں نے صنف نعت کو مکمل شرعی اور شعری اصول و ضوابط کے ساتھ ایک مستقل فن کی حیثیت سے فردغ بخشا اور اس سعادت ابدی کو عبادت سے تعبیر کیا۔ ان میں ایک نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا ہے جو بیحد احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے انھوں نے جو ایک عالم شریعت و معرفت کی حیثیت سے اس دشوار گزار راستے پر سبک خرا می کے لئے بڑا ہی انوکھا نظریہ نعت گوئی پیش فرمایا کہ۔

ہوں اپنے کلام سے نہایت محفوظ   بے جا سے ہے امنت نہ محفوظ

قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی   یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ و الرضوان نے مدحت نگاران مصطفیٰ کو قرآن پاک سے نعت گوئی سیکھنے کا مزاج عطا فرمایا اور مکمل احکام شریعت و ملحوظ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی کے ساتھ آپ نے شعری لوازمات کی تسکین کے لئے بارگاہ رسالت مآب کے مقبول و محبوب شاعر حضرت حسن ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے نقش قدم کو حضرت راہ بنائے کا روشن نظریہ بھی دیا کہ۔

توشہ میں غم و اشک کا سماں بس ہے   افغان دل زار حدی خواں بس ہے

رہبر کی رہ نعت میں کچھ حاجت ہو   نقش قدم حضرت حساں بس ہے

جب ایک مداح رسول اپنے عشق و عرفان کی ترجہانی کے لئے نعت کا حقیقی مزاج اور زبان و بیان مکمل طور پر سمجھ کر قرآن و حدیث اور احکام شریعت کو ملحوظ رکھ کر اس راہ پر خطر پر چن شروع کرتا ہے تو یہی دشوار گزار راستے اسے کامیاب ترین منزل سے آگاہ کرتے ہیں۔ جہاں پہنچ کر ایمان و وجدان کا برملا اعلان ہوتا ہے کہ۔

اللہ کی سرتاپہ قدمشان ہیں یہ   ان ساری نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ

قرآن تو ایمان بتاتا ہے انھیں   ایمان یہ کہتا ہے مری جان ہیں یہ

اب تک جو باتیں پیش کی گئی ہیں۔ ان کو، اخلاقی سفر کا منظر نامہ قرار دیا جاسکتا ہے کہ ایک مداح کو کن معاملات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب تک اس شعوری ماحول کا دراک ایک مدحت نگار نہیں رہتا اسے نعت کے اعلیٰ تصورات کی کرنیں نہیں مل سکتیں۔ کیونکہ صغیر نعت پر قرآن و حدیث کا سب سے زیادہ فرمان جاری ہوتا ہے اور علوم شریعہ پھر اسکی تفہیم و تشریح اور ترجمانی کے آداب سکھاتے ہیں۔ قرآن۔ فرمان میں رسول اللہ ﷺ ذات مقدس کا عرفان ہوتا ہے اور حدیث کی روشنی میں اظہار و بیان کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے۔ اس طرح احکام شریعت نعت کی ہر منزل میں مداح رسول کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تاکہ بیان میں افراط و تفریط پیدا نہ ہو جائے۔ اور نہایت مختصراً طہیرائے میں اپنے جذبات و احساسات اور افکار و نظریات کو شعری قالب میں ڈھال سکے ظاہر ہے یہی صورت میں تخیل کی بے راہ روی بھی منزل آتش ہو جاتی ہے۔

نعت رسول کے حوالے سے گفتگو کرنے والے اربابان فکر و نظر املفوظ کے حوالے سے

ارشادات اعلیٰ حضرت پیش کرتے رہے ہیں کہ حقیقی نعت شریف کا نعت نہایت مشکل ہے جس کو

آسان سمجھتے ہیں اس میں تلواری دھار پر چن ہے اگر بڑھتا ہے تو الوہیت میں پہنچ جاتا ہے اور کی کرتا

ہے تو تنقید ہو جاتی ہے بہت حمد آسان ہے کہ اس میں راستہ صاف ہے جتنا چاہے بڑھ سکتا ہے غرض کہ

ایک جانب اصل حد نہیں اور نعت شریف میں دونوں جانب سخت حد بندی ہے (املفوظ)

ایک دوسرے مقام پر امام احمد رضا محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں۔

”مولانا کا قی اور حسن میاں مرحوم کا کلام اول سے آخر تک شریعت کے دائرے میں ہے ان کو میں نے نعت گوئی کے اصول بتا دئے تھے ان کی طبیعت میں ایسا رنگ رچا کہ ہمیشہ کلام اسی معیار اعتدال پر صادر ہوتا جہاں شبہ ہوتا مجھ سے دریافت کر لیتے“

میں نے یہاں دو اقتسابات نقل کئے ہیں عرض مذہب یہ ہے کہ اصول نعت گوئی سے متعلق با ضابطہ کوئی کتاب میرے علم میں نہیں آئی ہے مگر فرمودات اعلیٰ حضرت میں ایسے بہت سے گوشے ہیں جن پر اگر توجہ دی جائے تو مداحان رسالت کی رہنمائی کے لئے ایک کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نعت گوئی کے اصول جو حسن میاں کو بتائے تھے اگر وہ تحریری شکل میں محفوظ ہوتے تو حدائق بخشش کی طرح ہر صاحب فکر و نظر استفادہ کرتے نظر آتے فی الحال چند رہنما اصول حیات اعلیٰ حضرت حصہ اول سے پیش کر رہا ہوں جسے بنیاد بنا کر پوری کتاب ترتیب دی جا سکتی ہے (۱) نعت شریف کا لکھنا بہت مشکل ہے تلواری کی دھار پر چن ہے اگر اتنا بڑھا کہ الوہیت میں پہنچ جاتا ہے تو مارا گیا اور شمرہ برابر تنقیص ہوئی تو مارا گیا (۲) وہ الفاظ جو معشوق مجازی کے لئے آتے ہیں جیسے رعنا، دلربا، نعت شریف میں ممنوع ہیں (۳) تشبیہات تانیثی کا استعمال نہ ہو جیسے لیلیٰ (۴) نیز بجائے نام اقدس (محمد ﷺ) اسمائے صفاتی ہوں تو بہتر ہے (۵) خصوصاً خدا کے وقت مثلاً یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ضروری ہے نام اقدس لے کر نہ احوال ہے (۶) غیر خدا میں بھی ساقی کوثر، نقیب رسالت، شفیع المذنبین وغیرہ کہتا اور لکھنا چاہئے (۷) اسی طرح یثرب، کالی کلبا، رشک قمر وغیرہ متروک ہیں (۸) تخیلات خلاف واقع یا مبالغت نہ ہونا چاہئے مثلاً ”حضور کے فراق میں دن رات روتا ہوں“ (۹) دیگر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مرتب عایدہ طوخر ہیں معاذ اللہ تو جہن نہ ہونے پائے (۱۰) نعت خواں کو چاہئے کہ بیت القلا میں تخیلات پر زور نہ دیں نیز جو شعر نعت میں آچکا ہو اس کو من و تو کی طرف منسوب نہ کرنا چاہئے۔

محبت رسول و احترام رسالت

نعت گوئی کی پہلی شرط عشق مصطفیٰ ہے اور یہی مدار ایمان و عرفان بھی ہے۔ بغیر حُب نبی اتباع کا تصور ہی موہوم ہے۔ بلکہ تمام عبادتیں ناقص اور فضول ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے۔

”آپ فرمادیں اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارا کنبہ اور تمہارے کمائے ہوئے مال تمہاری دوستی و تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور تمہاری پسندیدہ رہائش گاہیں یہ سب کچھ اگر تم کو اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہوں تو تم اللہ کے حکم (عذاب) کا انتظار کرو۔ اور اللہ تا فرماؤں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

قرآن نے انسانی فطرت کے ان تمام جذبوں کو جو عشق و محبت کی بے شمار صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں انہیں کتنی جامعیت کے ساتھ عشق رسول کے پیانے میں ڈھال کر پیش فرمایا ہے۔ اس کا اور کمال بصیرت ہی کر سکتے ہیں۔ خود رسول کائنات ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔

”تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اُسکے نزدیک اُسکے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔“ خداوند قدوس سے محبت کے دعویدار بھی اس وقت تک اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے جب تک آقائے نامہ ارشاد ﷺ کی مکمل اتباع عشق رسالت کے تحت نہیں کرتے۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ”میرے حبیب! آپ فرمادیں کہ اے لوگو! اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو (پھر) اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا۔“

رسول رحمت ﷺ کی ذات باریکات سے محبت و عقیدت ہی اصل ایمان ہے جس کی بے شمار مثالیں قرآن و احادیث میں نظر آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی صحابہ کرام کی حیات کے تمام گوشوں سے اعداد و شمار میں ملتی ہیں جسے بطور شہادت و علامت عشق رسالت استعمال کی

جاتی ہیں اور چونکہ عشق و الفت کی بے شمار علامتیں ہیں لیکن ان میں ذکر کثیر یعنی آثارِ نعت گوئی کو جو انفرادیت و اہمیت حاصل ہے حدیثِ پاک نے بھی اسے سند اعتبار عطا کی ہے۔

”جو شخص کسی شے سے محبت رکھتا ہے اسکا ذکر بکثرت کرتا ہے“

نعت گوئی دراصل عشقِ رسالت مآب کے اظہار کا نام ہے جس میں مداحِ مصطفیٰ مختلف طرز و ادا اور اسلوبِ بیان کے وسیلے سے بارگاہِ نبوت میں اپنی غلامی کا خراج و الہانہ انداز میں پیش کرتا ہے۔ کیونکہ جب آتشِ عشق کی لوتیز ہو جاتی ہے تو زندگی و بندگی میں معنویت کے ہزاروں چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ جن سے سوز و گداز، کیف و نشاط اور درد و غم کی مختلف صورتیں خود بخود عشقِ زار کے غن سے ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اس طرح ایک ہی بات کو ایک ہی واقعہ کو ایک ہی مضمون کو اور ایک ہی کیفیت کو جدت و ندرت کے ساتھ سو سو طرح سے بیان کرتا چلا جاتا ہے ان تمام ردیوں اور معنوی جہتوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ کیونکہ انسان کے پاس ایک منفرد پہچان ہوا کرتی ہے۔ وہ اپنے جذبہ فکر اور محسوسات کو انفرادی نوعیت سے پیش کرتا ہے جس کے سبب نعت گوئی میں تنوع اور رنگارنگی پیدا ہوتی ہے اس سلسلے میں ایک ناقد کا خیال ہے کہ ”شعری تجربہ چونکہ انفرادی نوعیت کا ہوتا ہے اس لئے ہر شاعر کے یہاں اسکی صورت مختلف ہوتی ہے۔ ایک ہی واقعہ، احساس یا تصور مختلف اشخاص کے ذہنوں پر مختلف اثرات مرتب کرتا ہے اور اس کے بیان کرنے کا انداز ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ واقعے یا مشاہدے میں آنے والی چیز نے انھیں کس طرح متاثر کیا ہے۔ ایک شخص اسے راست واقعے کی شکل میں بیان کر سکتا ہے لیکن دوسرے کے لئے اس طرح کا بیان سہاٹ اور غیر دلچسپ ہو سکتا ہے اور وہ بیان کے لئے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر سکتا ہے۔ کسی دوسرے پہلو کو نمایاں کر سکتا ہے۔ کوئی اشارے یا مزوکنے میں بات کر سکتا ہے کوئی استعاراتی انداز اور عدوتوں کے سہارے اپنی بات کو پیش کر سکتا ہے۔“

اس نازک صورت میں بھی شریعتِ اسلامیہ مداحِ رسول کی مکمل رہنمائی کرتی ہے اور

مقام رسالت و دربار نبوت کے آداب و تعظیم کا لائحہ عمل قرآنی احکامات کی شکل میں پیش کرتی ہے قرآن حکیم کا یہ ایمان افروز تیسرا ملاحظہ کریں :-

(الف) ”اے ایمان والو تم اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور ان کے حضور زور سے باتیں نہ کرو جس طرح تم آپس میں چیخ کر باتیں کرتے ہو (اس طرح کرنے سے) کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔“

(ب) ”تم رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہراؤ جیسا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔“

(ج) ”یقیناً جو آپ کے حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے ہیں۔“

قرآن مقدس کے مذکورہ ارشادات و احکامات کی روشنی میں نعت گوئی کے جو اصول و ضوابط متعین ہو رہے ہیں ان میں عشق رسول اور تعظیم رسالت کی اہمیت و انفرادیت جہاں طے پار ہی ہے وہیں نعت گوئی کے لئے زبان و بیان طرزِ ادا اور اسلوب و آہنگ جیسے خاص ادبی امور بھی سامنے آئے ہیں۔ جن میں چند باتیں غور طلب ہیں۔

(۱) نعت میں عشق و محبت کا اظہار وہی مداح رسول کرے جس کے دل میں صحیح معنوں میں عشق رسالت کا چراغ روشن ہو محض روایتی فکر و تہذیب کی ہمرکابی میں عاشقانہ انداز اختیار کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ورنہ یہی مباح آزمیزی اُسے دربار صداقت میں کذب بیانی کا مرتکب کر دے گی۔

(۲) جب ذہن و قلب کی وادی میں رسولِ ہاشمی کا خیال محترم بیدار ہو جائے اور قلب کے سمندر میں جذبات و احساسات کی تیز ہریں پوری قوت و اضطراب کے ساتھ بیدار ہو جائیں تو اس عالم میں شریعت اسلامیہ کی حدود و قیود کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے اپنی عقیدت و الفت اور عشق و عرفان کے جواہر پاروں کو شعری پیکر عطا کرنے کی سعادت حاصل کرے۔

(۳) فنی حسن اور فکری وجدان کے بغیر کوئی کلام برتر کا میاب نہیں ہو سکتا۔ اگر اس میں

خلوص و محبت کی سچی امنگ اور صداقت و حقیقت کی والہانہ ترنگ نہ شامل ہو تو وہ لفظوں کے وسیعے سے بعض خیالات کا موزوں اظہار بن کر رہ جاتا ہے۔

(۴) یہ امر ذرا تفصیل طلب ہے کیونکہ اس سے قبل جو آیات پیش کی گئی ہیں ان میں سلیقہ نعت گوئی کے لئے نہایت اہم نکات پوشیدہ ہیں اگر آداب نعت کو پیش نظر رکھیں تو مذکورہ آیات کی روشنی میں ادبی و فنی لوازمات کی تشریح و تفسیم کے لئے نہایت اہم اشارے ملتے ہیں جنہیں جدید تنقیدی نظریات کے تحت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں شعری تجربہ ایک بنیادی گوشہ ہے جس کے تحت انفرادی فکر و خیال اور انداز و بیان پر بحث ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہی سبکی مسائل اور لسانی معاملات بھی موضوع بحث بنتے ہیں ان گوشوں میں شعری آہنگ کے حوالے سے کسی کلام کی معنوی اور صوری اہمیت کا اندازہ کرتے ہیں شعری آہنگ ایک نازک اور دشوار گوشہ ہوتا ہے میں یہاں کوشش کروں گا کہ شعری آہنگ کو، آواز کی علامت کے سہارے قرآن و احادیث کے فرامین کو بھی پیش کروں تاکہ عام شعری آہنگ اور نعتیہ شعری آہنگ کا فرق سمجھ میں آئے چونکہ شعری آہنگ اس آواز کی بازگشت ہے جو فکر و سخن کی تہہ در تہہ معنویت کی دنیا سامنے لاتی ہے اس لئے

نعت

یہ ”آواز“ کبھی قرآن و حدیث کی ترجمان ہوتی ہے اور کبھی تفسیر و فقہ اور علم کلام کی تعبیر، اور کبھی خالص وجدان و شعور اور کیفیات و جذبات کی تصویر بھی، ان امور کے پیش نظر جب نعت گو کسی ایسے نازک مقام پر پہنچ جائے اور کوئی نیا گوشہ ندرت و جدت کے تحت سامنے آجائے تو ان فکری و جذباتی اور شعوری جوابدہیوں میں سب سے پہلے یہ تلاش کرے کہ کہیں یہ آواز قرآن و حدیث کے بنیادی عقائد و نظریات سے متصادم تو نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس کی صحت کے تعلق سے مطمئن ہو جائے۔ اس ”آواز“ کی دوسری سطح کا تعلق خالص شعری افکار سے ہے۔ جہاں وجدان و عقل کی ہر کاہی ہوتی ہے یہ سفر براہ راست کسی ایک راستے سے نہیں ہوتا بلکہ تنجیسی سطح پر بے شمار چھوٹی بڑی پگڈنڈیوں سے گزر کر منزل پر پہنچتا ہے ایک واقعہ یا کسی کیفیت کو مختلف زاویوں اور

جہتوں سے دیکھا جاتا ہے تاکہ نعتیہ شاعری محض کلام منظوم بن کر نہ رہ جائے۔

اس سلیقہ سخن میں عام طور پر کسی احکام یا پیغام کی ترجمانی تاثراتی انداز میں کی جاتی ہے جہاں فکری پرواز کے لئے نئے نئے آفاق مل جاتے ہیں۔ مگر یہاں بھی شریعت اسلامیہ کسی طرح کی بے اعتدالی ہرگز گوارہ نہیں کرتی۔ لہذا ایک باشعور مداح رسول کو شعوری طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا تاثر اس "آواز" سے ہم آہنگ نہ ہو جائے جو دین و شریعت سے بے نیاز ہو خواہ اسکی نوعیت براہ راست ہو یا بواسطہ دونوں صورتوں میں خدشہ ہو سکتا ہے؟ اس آواز کی تیسری سطح کا تعلق خاص طور پر زبان و بیان سے ہے۔ جہاں شعری رسمیات کے ساتھ لفظیات اسلوبیات اور ساختیات کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے مگر یہاں بھی قرآن مقدس کا فرمان ہے کہ مداح ابن رسول کی مدحت تمہارے آپسی کلام (مجازی شعر و ادب) سے برتر ہونا لازمی ہے قرآن نے دراصل مداح رسول کو ایک شائستہ مہذب اور معیاری سلیقہ اظہار اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ زبان و بیان کی خوش اسلوبی بھی رسول اللہ کی تعظیم و تکریم کی واضح مثال بن جائے۔

نعت گوئی میں اس طرح کے خطرات عموماً محبوب کر دگار ﷺ کے وصل و ہجر اور فریاد و التجا کے اظہار کے وقت پیدا ہوا کرتے ہیں۔ کیونکہ جب عشق و الفت کی جذباتی فضا مکمل اضطراب کے عالم میں ہوتی ہے تو کبھی کبھی فطری تقاضوں کے تحت دامن ضبط و تکیب ہاتھوں سے چھوٹ جاتا ہے جس کے سبب بارگاہ محبت و عقیدت کے آداب و تکریم میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ معاملہ جو خالص عاشقانہ رویوں کا حامل ہے اگر بغور دیکھا جائے تو اپنے ساتھ بے شمار مصائب لے کر آتا ہے۔ پہلا خطرہ تو یہ ہے کہ مداح دفور شوق اور شدت دار فکری میں حقیقی آداب و تہذیب کی فضا سے دور نکل جاتا ہے۔ اور ایک عام مجازی عاشق کی طرح اپنے محبوب پر طعن و تشنیع کے علاوہ بے محابا اسکی ذات پر انگشت نمائی کر بیٹھتا ہے۔ جس کے باعث عشق حقیقی کی بجائے عشق مجازی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی مداح اپنی واردات و کیفیات کے تجربات و انکشافات کے اظہار میں ایک عام عاشق کا ہموا قرار پاتا ہے۔ جہاں

طنز و انانیت کا بے سرو پا مزاج کا ہونا کوئی نئی بات نہیں جس کے باعث نعتیہ شاعری کا پاکیزہ اور عارفانہ مزاج مجروح ہو جاتا ہے اسی لئے دربار رسالت میں ایک مداح کو اپنی محبوبیت کے اظہار سے قبل تقویٰ کی آزمائش سے گزرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تاکہ اسے محبوب شناسی اور خود آہنی کا عرفان و ادراک ہو جائے۔ تقویٰ کی آزمائش میں وہی مداح کامیاب ہوتا ہے جسکی زندگی شریعت اسلامیہ کے اصول و ضوابط پر پوری طرح عمل پیرا ہوتی ہے اور وہ احکام اسے تمام دشوار گزار راہوں سے گزرنے کے لئے وسائل فراہم کرتے ہیں۔ اس نہج پر جب وہ مسلسل سفر کرتا ہے تو قرآن مقدس اس کے نوائے عشق و عرفان کو اجر عظیم سے سرفراز کرنے کا برملا اعلان کرتا ہے۔

”جو لوگ نبی کی بارگاہ میں دھیمی آواز سے کلام کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے نزدیک تقویٰ کی آزمائش میں کامیاب ہیں ان کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے۔“

ابھی تک آواز کے تعلق سے پیدا ہونے والے خطرات بیان کئے گئے ہیں اب اگر لفظ ”آواز“ کو ”آہنگ“ کا معنی دے کر دیکھا جائے جو دراصل شاعری کی روح کا درجہ اعتبار رکھتا ہے تو اس سے نعت گو خاطر خواہ استفادہ کر سکیں گے اس خیال کے تحت چند ناقدین کے نظریات پیش کرتا ہوں۔ شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں:-

”شاعری کا آہنگ یا موسیقی وہ نہیں جو ساز یا ترنم کے ذریعہ ظاہر ہو۔ شاعری کا آہنگ دراصل وہ موسیقی ہے جو خاموشی پڑھنے میں نمایاں ہو جسے ساز یا ترنم کی ضرورت نہ ہو بلکہ جسے آپ چپ چاپ پڑھیں تو الفاظ آپ کو از خود سنائی دیں۔ کبھی پست، کبھی بلند، کبھی تیز، کبھی مدہم، ان کی ہزاروں شکلیں آپ کے داخلی سامع پر اثر انداز ہوں یہ آہنگ معنی کا مرہون منت یا اس کے تابع ہوتا ہے لیکن اس کے بغیر معنی کا وجود بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔“

ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کا نظریہ یوں ہے:-

”صوت کی سطح خاص آہنگ کی سطح ہے لیکن اگر اس سے یہ فرض کر لیا جائے کہ آہنگ

سے مراد معنی کی کلی نفی ہے تو یہ بھی غلط ہوگا کیونکہ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ آہنگ سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے فضا سازی یا سماں بندی میں مدد ملتی ہے اور یہ فضا سازی کسی بھی معنیاتی تاثر کو گہرا یا تیکھا کر سکتی ہے۔“

مولانا عبدالنعمین عریزی لکھتے ہیں:-

”آہنگ کے لغوی معنی ہوتے ہیں صوت یا آواز اور اصطلاحی معنی ہوتے ہیں لے، دھن، ترنم، نغمہ موسیقی وغیرہ۔ ادب میں نثر و نظم کے صوتی حسن کو آہنگ کہتے ہیں۔ کسی فن پارے کا یہ صوتی حسن یا آہنگ پڑھنے والے کے اپنے لہجہ، طرز، دھن، لہجہ یا ترنم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا کیونکہ طرزِ ادا، لہجہ، خواندگی الفاظ کے صوت و معنی سے مختلف تاثر پیدا کر سکتے ہیں۔ نظم میں قافیوں سے پیدا ہونے والی خوش آہنگی یا کسی خاص بحر کی وجہ سے بننے والے آہنگ کو بھی اس آہنگ سے جدا سمجھا جائے گا اس آہنگ اور معانی میں ناگزیر ربط ہوتا ہے۔ یہ آہنگ خارجی نہیں داخلی ضرورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور نامیاتی ہوتا ہے۔“

مذکورہ ناقدین کے خیالات کی روشنی میں صوت و آہنگ کی اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ نعت گوئی میں اس کی کتنی قدر و قیمت ہے جسے نثر اور اوراق کی تحریروں میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ ساتھ ہی نعت کی معنوی، صوری، سطح کو محسوسات کے پیکر میں دکھایا گیا ہے۔ اور تمام دشوار مراحل کی وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جسے شعوری طور پر مداح رسول محسوس کر سکتا ہے۔

پروفیسر حفیظ تائب کے الفاظ میں:- ”نعت اس کیفیت کا نام ہے جب قلم شاعر ذات رسالت تائب بیعت کی طرف پورے اشتہاک و اخلاص کے ساتھ رجوع کرتا ہے، اس کیفیت کے اظہار کے لئے اس سے بہتر لفظ نہیں مل رہے ہیں۔“

شان ان کی سوچنے و رسوخ میں کھو جائے

نعت کا دل میں خیال آئے تو چپ ہو جائے

یہ کیفیت خدائے کریم کی خصوصی عنایات میں سے ہے۔ اس کیفیت کے الفاظ میں

ڈھلنے کا عمل بھی تائید ایزدی کے بغیر ممکن نہیں، یہاں قدرتِ فن ساتھ دینے سے قاصر رہتی ہے۔

کیا فکر کی جولانی کیا عرض ہنرمندی

تو صیغہ پیمر ہے توفیقِ خداوندی

نعت اور غزل کے محبوب میں زمین و آسمان کا فرق ہے نعت کا محبوب قرآن و احادیث اور دیگر صحائفِ آسمانی کے آئینے میں نظر آتا ہے۔ اس محبوب کو مجاز و در مجاز کی صورت میں دیکھنا خداوندِ کریم کے غضب کو دعوت دینا ہے کیوں کہ یہاں قدم قدم پر توہین کا اندیشہ رہتا ہے۔ نعت کے محبوب کی مثال کہاں وہ تو خود آپ اپنی مثال میں جسے خدا نے اپنا محبوب بنایا اور اسے محبوبیتِ کبریٰ کے منصب پر فائز کیا اور اسی کی محبوبیت کو میزان قرار دیا ہو یعنی جو محبوب کو محبوب ہو اسی رب کا محبوب، جس کی ہر ایک ادا کو قرآن کی سورۃ میں محفوظ کر دیا۔ غزل کا محبوب ہما شاکا کا محبوب، مادیت کے خمیر سے ابھرا ہوا پیکر، نفسانیات، خواہشات اور تکلفات کے جھولے میں جھولنے والا، خاک کو افلاک سے کیا نسبت ہمیں ہر اس خیال سے بچنا ہے جو خدا کے محبوب کے شایانِ شان نہ ہو۔

☆☆☆

الوہیت اور رسالت کا تصور

نعت گوئی میں الوہیت و رسالت کے فرق اور امتیاز کا خیال رکھنا نہایت لازمی قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر مداح افراط و تفریط کا مرکب ہو گیا تو ساری عبادتیں برباد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ یہاں نہ افراط کی گنجائش ہے اور نہ تفریط کی۔ کیونکہ اگر بڑھتا ہے تو بات الوہیت تک پہنچ جاتی ہے اور کمی کرتا ہے تو تحقیر رسالت ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خالق و مخلوق اور عبد و معبود کے خط امتیاز کو ہمیشہ نگاہوں میں رکھنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ شان الوہیت اور عظمت رسالت کے درمیان قربت و محبوبیت کے جلوؤں کو بھی سامنے رکھنا بے پناہ ماضی امر ہے۔ تاکہ افراط و تفریط کا کوئی گوشہ ہی نہ نکلنے پائے امام احمد رضا رحمہ اللہ کیا خوب معیارِ سخن عطا فرماتے ہیں۔

سرور کہوں کہ ملک و مولیٰ کہوں تجھے   باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے
لیکن رضا نے شتمِ سخن اس پر کر دیا   خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے
مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

تری تعریف میں جتن بڑھیں سب تجھو شہیں ہے   نقد اک تار دایہ ہے کہ یوں کہئے خدا تو ہے
خدا تیرا ہے اور تو تو اس خدا کا پاک بندہ ہے   خدا تو تو نہیں نور خدا ظن خدا تو ہے
اکثر بحث گوئی میں کسی منزل آ جاتی ہے۔ جہاں فکر و شعور کی قوتیں بے آب ہو جاتی ہیں اور عشق و عسیدت کی جلی سے کیف و ادراک کے بال و پر سلگ اٹھتے ہیں۔ یعنی جب محبوب و محبت کی قربت کا منظر دیکھوں یا اس سے بھی کم فیصلے پر نظر نہ کرتا ہے تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیر ہو جاتی ہیں عقل و شعور کے تیز و طرار گھوڑے کانپ اٹھتے ہیں ایسے عالم میں شرعی احتیاط ہی خضرِ راہِ ہدایت ہوتی ہے
مثلاً۔ وہی، مکاں کے ہمیں ہوئے سر عرشِ تختِ شمس ہوئے

یہ نمی ہیں جگمگے ہیں یہ مکاں وہ خدا ہے جسکا مکاں نہیں

نوٹ: عقیدہ و حیدر رسالت سے متعلق ہر شے جتن حصہ ذیل خدا، میں مصنف صدر الشریعہ مولانا محمد علی عثمانی مدظلہ العالی

صفاتِ الہیہ اور مخلوقی صفات

نکتہ میں خداوند قدوس اور محبوب دو عالم ﷻ کی محبوبیت کا اظہار کرنا مدحت نگاروں کا محبوب و مقبول طریقہ رہا ہے کہ خدائے لم یزل نے قرآن مقدس میں بے شمار مقامات پر رسول کریم ﷺ کی عظمت و رفعت کو آشکار فرمایا ہے اور محبوب کائنات کی مقدس اداؤں کا اس اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ فکر و شعور کی نگاہیں روشن ہو جاتی ہیں اور نوع انسانی کے سامنے محبت و اطاعت کا ایک لازوال لائحہ عمل آ جاتا ہے۔ شعراء کرام نے اس محبوبیت کو اپنی فکری و قلبی بصیرت و بصارت کے ذریعہ پیش کیا ہے لیکن بعض شعراء وحدانیت و رسالت کے بنیادی عقیدے سے بے پردا ہو کر محض دنیوی محبوب و محبت اور عاشق و معشوق کی سطح پر اپنے جذبات و خیالات کا اظہار کر گئے ہیں جس کے سبب الوہیت اور رسالت سے متعلق اعتقادی جذبات کو صدمہ پہنچتا ہے۔ مثلاً

- (۱) صدمہ ابھر خدا سے بھی گوارہ نہ ہوا
- (۲) محمد کو بنا کر خود خدا کو بھی سرور آیا
- (۳) محمد کو زمیں پر بھیج کر دل ملک نہ سکا تھا
- (۴) خدائے پاس اپنے رکھ لیا سایہ محمد کا
- (۵) محمد کی اداؤں پر خدا اقر بان ہوتا ہے
- (۶) محمد مصطفیٰ بن کر خدا کے دلربا آئے

مذکورہ مصرعوں میں جیسا کہ ظاہر ہے بے شمار شرعی نقائص موجود ہیں۔ اگر اسلامی عقائد اور شرعی قوانین شعراء کی نگاہوں میں ہوتے تو اس طرح کی خامیاں پیدا نہ ہوتیں۔ جیسا کہ کتاب و سنت میں واضح طور پر احکامات ملتے ہیں کہ خدائے لم یزل کی ذات حدود و قیود سے جہات و کیفیات سے اور جسم و جسمانیات سے پاک و مبرا ہے۔ اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ حیات، قدرت، علم و سمیع، بصر، کلام، ارادہ اور مشیت انکی صفات ذاتیہ ہیں مگر کان آنکھ زبان سے اسکا دیکھنا سننا کلام کرنا نہیں کہ یہ سب اجسام ہیں اور اللہ اجسام سے پاک ہے۔

شریعت اسلامیہ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو کسی انسانی صفات یا کیفیات مثلاً سونا، جاگنا، کھانا، پینا، سرور میں آنا، صدمہ اٹھانا، بے قرار ہونا، شیدا ہونا، فدا ہونا، قربان ہونا اور وصل و اجہر کے دیگر معمولات پر قیاس کرنا گمراہیت کی پہلی منزل ہے۔ نعت گوئی میں جب عام عشقیہ شاعری کی رسمیات کے رنگ و آہنگ اختیار کئے جاتے ہیں تو اس طرح کا کلام سامنے آتا ہے اس لئے مداحان رسالت کو حد درجہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔

چونکہ بعض انسانی صفات مثلاً سمع و بصر وغیرہ کا تعلق بھی وحدہ لا شریک سے ہے مگر یہ صفات اسکی ذاتی اور غیر حادث ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے:- فجعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ یعنی ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا ہے۔ لیکن انسان اپنی صفات میں محتاج ہے اور خداوند قدوس کسی کا محتاج نہیں۔ انھیں مسائل کے پیش نظر فقہائے کرام نے نبی کریم ﷺ کی ذات و صفات کی تفہیم کے لئے عطائی کا تصور پیش فرمایا ہے، جیسے علم غیب، قدرت و اختیار اور حیات وغیرہ کے لئے ذاتی اللہ تعالیٰ کے لئے اور عطائی نبی دو جہاں ﷺ کے لئے بیان فرمایا۔ عہد ارشد القادری فرماتے ہیں:-

”خدا کی ہر صفت میں چار چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو خدا کے عداوہ کسی اور کے لئے ہرگز تسیم نہیں کی جا سکتیں۔ ازل ہونا یعنی وہ ہمیشہ سے ہے۔ محدود ہونا یعنی ہمیشہ رہیگا۔ محدود ذاتی ہونا یعنی کسی نے عطا نہیں کی ہے۔ چارم۔ لامحدود ہونا یعنی اسکی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ اس تمہید کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ صفت جس میں یہ چاروں چیزیں پائی جائیں خدا کی صفت خاص ہوگی، کسی اور کے لئے مانند عین غلط ہوگا مگر ایسی صفت جس میں یہ چاروں چیزیں مفقود ہوں خدا کی صفت خاص نہیں۔ خدا کے عداوہ کسی اور کے لئے مانی جا سکتی ہیں رسول پاک ﷺ کے لئے ہم اہل سنت و جماعت جس علم غیب کو مانتے ہیں وہ زلی، ابدی، ذاتی اور لامحدود نہیں بلکہ غیر ازل، غیر ابدی، عطائی اور محدود ہے۔ محدود کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اہل سنت رسول پاک ﷺ و عالم ماکان و مایکون کہتے ہیں۔ اس قسم کا عقیدہ و نظریہ خدا پرستی کے جذبے کو جاگرتا ہے۔ شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں۔“

مگر اس کے باوجود بعض مسلمان کہلانے والے فرقوں میں اس پر شدید خلاف ہے۔

نعتیہ شاعری میں اس صحت کے خطرات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب روحانی کیفیات

مجازی عشق کی اصطلاح میں پیش کئے جاتے ہیں یا جب ماورائی فکر کو جذباتی اور وجدانی رنگ و آہنگ کے ذریعہ
جسمِ اظہار دیا جاتا ہے اگر ان نازک مقامات پر شریعت کی رہبری عطا ہو جائے تو فکر شعور کی نگاہیں چمک اٹھتی
ہیں حدیثِ پاک ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں ”انا امرأة جمال الحق“ یعنی میں تو حق کے جمال کا
آئینہ ہوں اور پھر حضور کا فرمان ہے کہ ”من رأى الحق“ یعنی جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو
دیکھا اسی طرح قرآن کا اعلان ہے ”قد جانکم من الله نور و کتاب مبين“ یعنی تمہارے پاس آیا
نور اور روشن کتاب یہی نہیں بلکہ رسولِ رحمت نے ایک مقام پر فرمایا ”خلقت من نور الله“ یعنی میں اللہ کے
نور سے پیدا کیا گیا ہوں اس قربت کے ذاتی تصور قرآن نے یوں پیش کیا ”و ما رمیت اذ رمیت ولكن
الله رمى“ یعنی اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی پھر کہیں قرآن کا ارشاد
یوں بھی ہوا کہ ”ان الذين يبایعونك انما يبایعون الله يدالله فوق ايديهم“ بیشک جو لوگ
تم سے بیعت کرتے ہیں درحقیقت وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے مذکورہ
ارشادات کی روشنی میں علمائے کرام و شعراء عظام نے وحدانیت و رسالت کے فرق و امتیاز کو ملحوظ رکھ کر
محبوب و محبت کے تصورات میں پرتو جمالِ قدرت، مظہر شانِ وحدت، جلِ رب، حسن ظہور قدرت آئینہ
کمالِ قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا حسین پیرائے میں ایمان افروز سلیقہ سخن عطا فرمایا ہے۔

محمد مظہر کمال ہے حق کی شان و عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا
یہی ہے اصل عالم مادہ ایسی خلقت کا یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا
خدا نے ذات کا اپنی تمہیں مظہر بنایا ہے جو حق کو دیکھنا چاہیں تو اس کے آئینہ تم ہو

اللہ اللہ آپ کا دیدار ہے دیدار حق آپ کا دربار ہے دربار باری یا رسول
قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے ترے سنی اللہ کو ہے اتنی تری گفتگو پسند
خدا ہے تو نہ خدا سے جدا ہے مولیٰ ترے ظہور سب کا ظہور آنکھوں میں

پروفیسر محمد اقبال جاوید لکھتے ہیں۔ ”خیال رہے اکثر نعیتیں ذرا سی بے احتیاطی (بوعزم خویش) سے حمد بن
جاتی ہیں۔ اور اکثر نعیتیں ایسی ہیں کہ اگر انھیں ”حضور کے سراپا کے بغیر پڑھا جائے تو حمد لگتی ہیں۔“
یہی ہے فلسفہ انما انا بشر خدا کے بعد سبھی کچھ ہو خدا نہ کہو

نبی اور غیر نبی میں فرق و امتیاز

نعت گوئی کے بنیادی تقاضوں میں الوہیت اور رسالت کے فرق و امتیاز کو برقرار رکھنے کے بعد سب سے زیادہ نازک مقام اس وقت آتا ہے جب نبی اکرم ﷺ کے مخصوص اوصاف و جمیلہ اور عام انسانی صفات کے درمیان حد امتیاز کو نگاہوں میں رکھنا پڑتا ہے کیونکہ جس طرح الوہیت اور رسالت کے حدود و قیود کی مکمل پاسداری جزو ایمان ہے اسی طرح ایک نبی اور امتی کے فرق کو ملحوظ رکھنا عین ایمان ہے نعت گوئی میں یہ مسئلہ اس وقت دشوار ہو جاتا ہے جب ایک عام انسان اور ایک نبی میں ایک چیز بظاہر قدر مشترک نظر آتی ہے۔ جسے ”بشریت“ کہتے ہیں۔

بہذا فلسفۂ بشریت اور عبدیت کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، قرآن عظیم کے ارشاد پر ہمارا ایمان ہے رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کر داتا ہے ”قل انما انا بشر مثلكم“ یعنی اے محبوب آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔

اب اس ارشاد قرآن کی تفہیم کے لئے ضروری ہے کہ اس موضوع سے متعلق منظر اور پس منظر دونوں پہلو کو نگاہ میں رکھتے ہوئے حضرت علامہ مفتی احمد یار خاں نعیمی کے ارشادات پیش کروں جسے انہوں نے علم اتران نامی کتاب میں ترجمہ کرنے کے سلسلے میں تحریر کیا ہے۔

(۱) جن آیتوں میں نبی سے کہلوا یا گیا ہے کہ ہم تم جیسے بشر ہیں وہاں مطلب یہ ہے کہ خالص بندے ہونے میں تم جیسے بشر ہیں کہ جیسے تم نہ خدا ہو نہ خدا کے بیٹے نہ خدا کے ساتھ شریک ایسے ہی ہم نہ خدا ہیں نہ اس کے بیٹے نہ اس کے ساتھ شریک خالص بندے ہیں۔

(۲) جن آیتوں میں نبی کو بشر کہنے کا فتویٰ دیا گیا ہے اور انہیں بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کی ہمسری اور برادری کا دعویٰ کرتے ہوئے انہیں بشر کہے یا انکی

اہانت کیلئے بشر کہے یا یوں کہے کہ جیسے ہم محض بشر ہیں نبی نہیں ایسے ہی تم نبوت سے خالی ہو محض بشر ہو وہ کافر۔۔۔ دوسری جگہ متعدد آیات کریمہ پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں،

ان جیسی تمام آیتوں میں فرمایا گیا کہ پیغمبر کو بشر کہنا اولاً شیطان کا کام ہے پھر ہمیشہ کفار نے کہا، مومنوں نے یہ کبھی نہ کہا اور ان کفار کے کفر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ انبیاء سے برابری کے دعویدار ہو کر انہیں اپنی طرح بشر کہتے تھے۔۔۔ حضور ﷺ کا بار بار اپنی بندگی اور بشریت کا اعلان اس لئے تھا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں دو معجزے دیکھ کر انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا یا ایک تو ان کا بغیر باپ پیدا ہونا اور دوسرے مردے زندہ کرنا، مسلمانوں نے صد ہا معجزے حضور ﷺ کے دیکھے۔ چاند کا دو نیم ہونا، ڈوبے سورج کا پٹ آنا، کنکروں کا کلہ پڑھنا، اگلیوں سے پانی کا چشمہ بہتے دیکھنا وغیرہ اندیشہ تھا کہ وہ بھی حضور کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ دیں، اس احتیاط کے لئے بار بار اپنی بشریت کا اعلان فرمایا چونکہ کوئی نبی فرشتوں کی جماعت سے نہیں اور نہ جنوں کے مردہ سے ہے ورنہ مافوق الفطرت ہونے کی وجہ سے رشد و ہدایت کا مسئلہ مشکل ہو جاتا۔ اس لئے نبی اکرم کا ارشاد گرامی ہے ”انا بشر مثلکم“ یعنی میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں کوئی مختلف الجنس نہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ انبیاء کرام مثل بشر ہیں اور جو انہیں اپنی طرح بشر مانے وہ کافر ہے تو پھر ایک سواں پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام بشر میں اور ایک خاص بشر میں درجہ امتیاز کا بنیادی تصور کیا ہے۔ جس کی بنیاد پر ایک نبی ہوتا ہے، اور دوسرا امتی، ایک خاص ہوتا ہے، دوسرا عام اس سلسلے میں درج ذیل باتوں پر نگاہ رکھنا ضروری ہے۔

(۱) نبوت و رسالت کوئی اختیاری اور اکتسابی چیز نہیں ہوتی جو جدوجہد اور تلاش و جستجو سے مل

جائے یہ وصف امتیاز خدائے تعالیٰ کا خصوصی اکرام ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بروز ازل ہی منتخب فرمایا تھا اسی کو رسالت کے منصبِ جمید پر فائز فرماتا ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک مرسلانِ عظم کا ایک عظیم کاروں نظر آتا ہے جس کے میر کارواں

نبوت و رسالت کی آخری کڑی کی حیثیت سے نبی آخر الزماں خاتم النبیینؐ حضور سید کائنات
 ﷺ کی ذات گرامی ہوئی (۲) دوسری صفت ایک عام انسان اور ایک نبی کے درمیان فرق
 و امتیاز کا نمایاں پہلو یوں پیدا کرتی ہے کہ انبیائے کرام کی تعلیمات من جانب اللہ ہوتی ہیں وہ
 ہدایت ربانی کے مکمل تابع ہوتے ہیں وہ جو کچھ کہتے ہیں فرمان خداوندی کے عین مطابق کہتے
 ہیں۔ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے۔ قرآن اعلان فرماتا ہے "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ
 هُوَ اِلَّا وَحْيٌ یُّوحٰی" یعنی وہ اپنی خواہش نفس سے
 کلام نہیں کرتے بلکہ ہی کہتے ہیں جو ان کا پروردگار ان سے فرماتا ہے۔

(۳) تیسری خصوصیت عصمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیائے کرام کو معصوم
 بتایا ہے۔ ان سے ذہنی و فکری غلطی ہو ہی نہیں سکتی اور نہ اخلاق و اعمال کی۔ نفس و شیطان کی
 دراندازیوں سے ان کے جذبات و احساسات، افکار و تصورات اور اخلاق و اعمال سب کے
 سب مکمل طور پر محفوظ ہوتے ہیں۔ ان کی پوری حیات کسی بھی قسم کے گناہ سے یکسر خالی اور
 مکمل انسانیت کا معیار و آئینہ دار ہوتی ہے۔ عام بشری زندگی میں وہ سارے امکانات ہوتے
 ہیں جو نبی کی حیات میں ناممکن ہیں۔ اگر کوئی غیر نبی ذہنی و فکری خطاؤں سے بفصل الہی محفوظ
 بھی ہو جائے تو بھی معصوم نہیں ہو سکتا۔

یہ فکر جب عام مقصد اور منقبت کی سطح پر نمودار ہوتی ہے تو نعت کا خالص مزاج رخصت ہو
 جاتا ہے اس لئے حفظ مراتب کا مکمل لیڈر نعت گوئی کا بنیادی تقاضہ ہے۔ ایک اہمول اور اراذل
 آئینہ دل کی تعریف و توصیف کا معیار عام مقصودوں اور محققوں کی سطح پر کرنا انتہائی گمراہی ہے جبکہ نبی
 اکرم ﷺ کی تعریف و توصیف کا حقیقی مزاج اور معیار کتاب اللہ عطا کرتی ہے اس کے باوجود بعض شعراء
 ان اصولوں کا قطعی لحاظ نہیں کرتے دو مقام الوہیت کی پاسداری میں مقام رسالت کے حقیقی مرتبہ اور
 عظمت کو بھی فراموش کر بیٹھتے ہیں حتیٰ کہ مقام نبوت کو عام بشری سطح پر مقصودوں کے رنگ میں بیان

کرتے ہیں مثلاً

بنانا نہ تربت کو میری صنم تم نہ کرنا مری قبر پر سر کو خم تم
نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم کہ بیچارگی میں برابر ہیں ہم تم
مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی
کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور اچھی بھی

مقدس حالی کا یہ بند شان رسالت کا ہرگز آئینہ دار نہیں کیونکہ ان مصرعوں میں بعض الفاظ اس انداز سے نظم کئے گئے ہیں کہ جن سے نعت کا حقیقی مزاج ہی رخصت ہو گیا ہے ان مصرعوں کا صریح مفہوم جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ حق تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو محض اتنی بزرگی دی ہے کہ ایک عام انسان فقط ایک بندہ کی حیثیت رکھتا ہے اور حضور پاک ﷺ ایک بندہ ہونے کے علاوہ اچھی کی بھی حیثیت رکھتے ہیں۔ پیغمبر، رسول اور نبی کے اندر جو مقدس معنوی نظام پوشیدہ ہے اس کے مقابل اچھی کا لفظ اپنے معنی و مفہوم کی روشنی میں انتہائی پست اور بے جہت معلوم ہوتا ہے۔ اس بند سے ذہن اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ جب ایک نبی کی ذات بھی بے چارگی میں عام انسانوں کے برابر ٹھہری تو حق تعالیٰ نے انہیں کیسی بزرگی و برتری سے نوازا ہے۔ دوسری بات خلق خدا کس تصور میں ان کے قریب جا نیگی اور رشد و ہدایت کا کام کیسے سرانجام پائیگا۔

دراصل یہ خیال عقیدہ وہابیت کا ترجمان ہے جو رسول اعظم ﷺ کی تعظیم و تکریم اور عظمت و رفعت کا معیار یہی رکھتا ہے کہ حضور ﷺ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں انکی عزت اور تعظیم ویسی ہی کرنی چاہیے جیسا کہ ایک بڑے بھائی کی ہوتی ہے یا گاؤں کے چودھری کی تصور سالہ من والدہ نعتیہ شاعری میں بشری پیکر کے تصورات میں بھی رسول اکرم ﷺ کو محض ایک ذات یا ایک شخصیت تک محدود نہیں رکھا جاسکتا کیونکہ نعت میں جب تک شخصیت یا ذات اپنی تمام تر بشری عظمتوں کے ساتھ محبوبیت کے پیکر جمال میں محو نہیں ہوتی اسکا رنگ قصیدہ شابانہ تو ہو سکتا ہے مگر نعتیہ نہیں اس

طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں شخصیت کی تمام عظمتیں پہنچ کر تھک جاتی ہیں وہیں سے نبوت و رسالت کی عظمتوں، رفعتوں اور فضیلتوں کا آغاز ہوتا ہے اس کے بعد محبوبیت کا جہان معافی نعت کا عرفانی ادب پیش کرتا ہے۔ لہذا جب نعت گوئی میں مداح اس نازک مقام سے گزرے تو ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھے کہ اس تصور بشریت اور نظریہ عبدیت کو قرآن نے کس اہتمام سے بیان کیا ہے۔ اس بحث کی تکمیل کے لئے ضروری ہے کہ نعت گوئی میں تصور انسان سے متعلق جمال پانی پتی نے نعت رنگ (کراچی) کے شمارے میں بہت نفیس بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

”آپ کی نوری جہت ہو یا بشری دونوں ہی برحق ہیں اور دونوں ہی نعت کا موضوع بن سکتا ہے۔“
حالی کے بارے میں سید حسن عسکری کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے انھوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ”اتنی بات ضرور ہے کہ اس نظم کے نعتیہ اشعار میں حضور نبی کریم ﷺ کی بشریت اور عبدیت کا رنگ ایسا غالب ہے کہ یقین نہیں آتا، کہ حالی جیسا آدمی رسول کریم ﷺ کو عام انسانوں کی سطح پر لا کر خود آپ کی زبان مبارک سے بزرگی اور بے چارگی کا اعتراف اس طرح بھی کر سکتا ہے“
چند سطور کے بعد لکھتے ہیں۔

”جو وہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اردو میں نعت گوئی حالی کے مسدس کے برابر نہیں انھوں نے غائب اس بات پر غور نہیں کیا کہ حضور نبی کریم ﷺ کی بے مثل بشریت اور عبدیت کا مد کو ہم آپ جیسے عام انسانوں کی سطح کے برابر، نے سے نعت گوئی کا حق ادا کرنا تو درگزر خود ایمان کی سماعتی بھی خطے میں پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح جہاں آپ ﷺ کو آپ کے مرتبے سے بڑھانا الوہیت کے درجے پر فز کرنا شرک ہے وہیں آپ کو آپ کے مرتبے سے گراتا بھی تو نقص ایمانی کی دلیل ہے

ساری گفتگو کا، حاصل یہ ہے کہ مذاہب رسول کی نگاہ میں بشریت اور نورانیت دونوں تصور رات کا ایک وقت رہنا ضروری ہے، پھر تصور نورانیت میں جہاں نوری مخلوق کی بات

سامنے آئے وہاں حضور کی نورانیت کو اصل اور باقی کو فرع سمجھتے ہوئے فضائل کے گوشے کو رقم کرنے کی کوشش کرے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور سے تمام مخلوقات کو وجود بخش اس لئے ہمارے حصے میں جو کچھ ہے وہ نور مصطفائی کا صدقہ ہے اس طرح صرف بشریت ہی نہیں بلکہ ملکوتیت بھی نور مصطفائی کے پر تو جمال و کمال ہوئے، صرف نورانیت کا عقیدہ رکھنا اور محض بشریت کے عقیدے کا اظہار کرنا اور ایک دوسرے کی نفی کرنا یہ دونوں صورتیں گمراہیت کی طرف لے جانے والی ہیں اہل سنت و جماعت کے نزدیک نوری بشر کا عقیدہ تمام افراط و تفریط سے عقیدے کو محفوظ رکھتا ہے۔ جہاں بشریت عامہ اور بشریت عظمہ کے فرق و امتیاز کے ساتھ فلسفہ عبدیت اور جلوۂ نورانیت و محبوبیت موجود ہوں وہاں حقیقت محمدی کے لمعات عکس ریز ہوتے ہیں یہی نعت گوئی کی اعلیٰ ترین منزل ہے۔ حضور ﷺ کو محض بشریت کے دائرے میں دیکھنا ایک گمراہ کن منزل ہے کیوں کہ ہر یہ قوت پھر تو ہے مگر عام پھر کی طرح نہیں حضور کی بے مثل و بے مثل بشریت اور ہماری تمہاری بشریت میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔

دھوکے میں آئے کہیں فکر و آگہی   آقائے کائنات لب لباب بشر میں ہے
خدا خود نور قرآن نور محبوب خدا نوری   خدا جانے یہ نوری سلسلہ پہنچ کہاں تک ہے

محبوبیت کا اظہار

اَہلِ اِنصاف! اس مسلمان پر اتفاق ہے کہ حضور خالق دو جہاں کے محبوب ہیں چنانچہ محبوب و محبت کے تصور کو مختلف انداز میں شعراء نے نظم کیا ہے۔ نعتیہ شاعری کے مخصوص دائرے میں محبوبیت کے متعلق کیا طرزِ سخن اختیار کیا جائے جس میں شرعی تقاضے نہ ہوں۔ ان باتوں کو سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے نعتیہ شاعری میں محبوبیت کے مختلف رنگ و آہنگ ملتے ہیں سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ کہ

(۱) حضور سرور کائنات ﷺ کی ذات قدسی صفات تمام مخلوقات میں سب سے بزرگ و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندے کے لئے شبِ معراج میں فرمایا "اتخذتک حبیباً" (میں نے آپ کو اپنا محبوب بنایا) اس طرح نعت میں اللہ کے لئے محبت کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ حتیٰ کہ اس ضمن میں ہمارے شعراء اللہ و رسول کے لئے عاشق و معشوق کے الفاظ استعمال کرنے لگے۔ مثلاً

(۱) خدا بھی حسینوں کو رکھتا ہے دوست محمدؐ سا محبوب اس کا ہے دوست

(۲) نبیؐ پر ہوا حسن کا اختتام کہ معشوقِ خالق تھے خیر الامام (بخود لکھنوی)

(۳) کیا معشوق ہو کر اس نے طے عشق کہ اس کو عشق ہے اور عشق ہے عشق

(۴) وہی تصدیق صادق اور وہی عشق وہی معشوق، عاشق اور وہی عشق (نواب محبت خان)

(۵) محمدؐ کا اعزاز اللہ اکبر خدا اور بندے کے خود تازا ٹھائے (خمار پارہ بنگوی)

(۶) ہوں تھی دیدنی معراج کا بہانہ تھا، اسے تو عرش پر محبوب کو بلا تا تھا (نامعلوم)

(۷) ایک دن عرش پر محبوب کو بلوایا ہجر کا غم تو خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا (ہمایوں فیاض جی)

اب ایک سوال ابھرتا ہے کہ آخر یہ محبوبیت اور تصورِ صمیمیت کیا ہے؟ کیا ہم دنیوی عشق و محبت پر محمول کر کے پیش کر سکتے ہیں؟ میرا جواب ہو گا اللہ اور اس کے رسول کے لئے مجازی پیمانے میں محبوبیت کا اظہار کرنا قطعی مناسب نہیں کیونکہ اس رویے میں حد اعتدال قائم رکھنا بیحد دشوار کام ہے نعتیہ شاعری میں محبت و الفت کے حوالے سے بعض متعین جہتیں ہیں جنکے دائرے میں کچھ مخصوص صورتیں، انداز اور قرینے سامنے آتے ہیں۔ اگر بغور دیکھا جائے تو نعتیہ شاعری میں عشق و الفت کے حوالے سے

بعض متعینہ اسلوب بیان اور انداز فکر و نظر ہمیں قرآن و احادیث اور احکام شریعت کے اجالے میں دستیاب ہوتے ہیں۔ عرفائے کاملین کی عارفانہ نگاہ میں محبوب و محبت کے تصور رات و خیالات کی مختلف جہتیں ہیں اگر وہ ایک طرف محبوب حقیقی کا تصور رکھتے ہیں تو دوسری طرف محب حقیقی کا نظریہ بھی۔ اس کا دوسرا پہلو ان کی نگاہ میں ذات باری تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے وہ محبوب بھی ہے اور محبت بھی جو ہر طرح کے تجسیمی پیکر سے پاک ہے۔ اسی نہج پر اگر دیکھا جائے تو رسول خدا بذات خود خدا کے محبوب بھی ہیں اور محبت بھی، اور دوسرے رخ سے دیکھا جائے تو ذات باری تعالیٰ نگاہ نبوت و رسالت میں محبوب بھی ہے اور محبت بھی مگر ان سب کی حیثیت و نوعیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خدا نے اگر محبوب و حبیب بنایا تو رسول کو ایسا مقام بخشا کہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کا عنوان بن گیا، دوسری طرف رسول خدا نے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں نیا عہدیت کی ایسی مثال قائم کی جس کا تصور کرنا بھی محال ہے۔

در اصل محبوبیت کا معنی تمام نبیوں اور رسولوں پر بھی آخر الزماں کی افضیت ہے جب ہم خاصاً ان مصطفیٰ کا بیان کرتے ہیں اور امتیازی درجات کی مثالیں بطور علامت پیش کرتے ہیں تو محبوبیت کا تصور نکھر کر ہمارے سامنے آتا ہے ان گوشوں کے علاوہ اور بھی بہت سے نازک پہلو ہیں جس پر مفصل طور پر گفتگو کے لئے ایک دفتر چاہئے۔ میری مدعا صرف یہ ہے کہ ہر منزل پر ہمیں احتیاط کی روش پر قائم رہنا ہے خاص طور پر اللہ و رسول کے درمیان حبیب و محبوب کے تصور میں، یہاں ذرہ برابر چوک ہمیں کفر کے دہانے پر پہنچا سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نعتیہ شاعری میں تصور محبوبیت کے مختلف پہلو ہیں کچھ گوشے اوپر بیان کر چکا ہوں اب ذرا اس رخ سے بھی ملاحظہ کریں۔ امت کے لئے رسول کی محبت جان ایمان ہے دوسری طرف بطور احسان نبی نے اپنی امت کو بجز عزیز رکھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام محبوبیت اس کے بعد منزل محبت پر فائز ہوتا۔ ان دو پہلوؤں کے بعد رسول اللہ ﷺ کی بے پناہ محبت اپنی امت کے لئے اور امت کا نیاز و عشق اپنے نبی کریم کے لئے دو روشن پہلو نعتیہ شاعری میں نظر آتے ہیں۔ ان سب کی روشن مثالیں قرآن و احادیث اور اصحاب رسول کی سیرت کے ذریعے سامنے آتی ہیں۔ ان گوشوں پر اگر امگ امگ لکھا جائے تو کئی کتابیں مرتب ہو جائیں گی۔ رسول ﷺ سے محبت امت کے لئے ضروری ہے یہی ایمان کی معراج ہے اور اس کا بہتر صورت میں اظہار کرنا ثواب مگر

شرط یہ ہے کہ تضاد شعر و شریعت نہ ہو۔ اللہ کے لئے معشوق اور نبی کے لئے عاشق وغیرہ لکھنا سخت منع ہے کیوں کہ نعت اور غزل کے محبوب میں عظیم فرق ہے۔

علامہ شمس بریلوی رقمطراز ہیں ”نعت سرور کو نین بیستہ میں طرز ادا کی رنگینی کے اظہار کے لئے میدان بہت تنگ ہے۔ وہاں نہ مبالغہ کی گنجائش ہے اور نہ اغراق و نحو کی۔ وہاں شوخی کا گزر ہے اور نہ میبا کی کا دخل، نہ معشوق کا جو دستم ہے کہ اس کے نت نئے مضامین کیجئے اور نہ بوسہ و کنہ کا گزر ہے۔ ہجر و فراق کی کیفیات ضرور ہیں لیکن ہجر و فراق کی وہ واردات نہیں جو غزل کے لئے مخصوص ہیں بلکہ بہت محدود جہاں قدم قدم پر ادب کے پہرے دار ہیں اور اسلامی احکام کے نقیب کھڑے ہیں ذرا سی لغزش اعمال حسنة کی تباہی کا نتیجہ بن جاتی ہیں اور ادنیٰ سی بے راہ روی دارین کی رویا ہی کا موجب اور معمولی سے معمولی میبا کی آخرت کی تباہی کا پیش خیمہ، پس ان حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی نعت نگار کا خامہ زبان کی سادگی کا حلف اور طرز ادا کی رنگینی کو پیش کر دے تو یہ اس کی نعت گوئی کا ایسا رخ ہے جس کو اس کا منہجائے کمال کہنا چاہئے۔“ (حداائق بخشش، تحقیقی و ادبی جائزہ)

حداائق بخشش کے دوسرے عظیم المرتبت شارح علامہ محمد فیض احمد اوتسی نے محبوب و محبت کے ضمن میں تحریر فرمایا ہے۔ حاجی امداد اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے گلزار معرفت میں کہا کہ،
خدا عاشق تمہارا اور ہو محبوب تم اس کے .. ہے ایسا مرتبہ کس کا نہ دیا رسول اللہ
ان کے تتبع میں، یو بندیوں کے مولوی محمد قاسم نے تصدیق قاسمہ میں لکھا۔

خدا تیرا اور تو خدا کا حبیب اور محبوب .. خدا ہے آپ کا عاشق تم اس کے عاشق زار
جیسا کہ اس سے قبل بتایا جا چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اکرم ﷺ پر عشق و معشوق کا اطلاق ناجائز ہے۔ اس لئے کہ اس غلطی کے اطلاق کا غلبہ قبیح عشق والوں کے لئے عام ہے۔ اسی لئے جس غلطی کا عرف عام میں قبیح شیان پر اطلاق ہوتا ہے وہ اللہ و رسول ﷺ کے لئے ناجائز ہے لیکن افسوس آج کل کے جاہل شعراء ذات وحدۃ الشریک پر اس کا اطلاق اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ اور مذکورہ انہوں اشعار میں آجنا حجت نہیں یہ ان کا سہوا اور غلط ہے ☆☆☆

مبالغہ کی شدید ممانعت

شعر و ادب میں صنائع معنوی یا باغت کے تحت کلام کی وہ خوبیاں جن سے معنی اور خیال میں جاذبیت اور حسن و دلکشی پیدا کی جاتی ہے۔ ان میں مبالغہ طرازی کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ فنکار جب کسی شے کی حقیقت کا ادراک کرنا چاہتا ہے تو اسے مبالغہ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ بعض ثابت شدہ چیزیں اس کے کلام کی روشنی میں دور از کار نظر آنے لگتی ہیں۔ اور اس پر کذب بیانی کا الزام عائد ہو جاتا ہے۔ اسی لئے بعض ناقدین نے مبالغہ کو حقیقت و صداقت کے برعکس قرار دیا ہے اس کے باوجود مبالغہ کو شعر و ادب میں ایک اہم درجہ حاصل ہے کیونکہ بیشتر ناقدین کا خیال ہے کہ مبالغہ کا عمل انسانی فطرت میں داخل ہے اور شعراء کے فکری و جذباتی اظہار کو حسن و جاذبیت سے ہمکنار کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے مبالغہ کے سلسلے میں دنیائے ادب میں اختلاف ہونے کے باوجود اس کے مختلف درجات بھی بیان کر دئے گئے ہیں جو تین صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔

- (الف) تبلیغ :- کسی چیز کو حد سے زیادہ بڑھا کر بیان کرنا جو عقلاً و عیناً ممکن ہو اسے تبلیغ بھی کہتے ہیں۔
 (ب) اغراق :- کسی شے کا ذکر مبالغہ سے کرنا جو عقلاً ممکن ہو لیکن عیناً محال ہو اسے استغراق بھی کہتے ہیں
 (ج) غلو :- غلو یہ ہے کہ مبالغہ اس طرح کرنا جو عقلاً و عیناً ہر دو اعتبار سے ممکن نہ ہو۔

یہ خانہ بندی مجازی شعر و ادب کے لئے اہم ہو سکتے ہیں مگر محدود کبریاہم کی تعریف و توصیف کے لئے میزان فکر و شعور نہیں بن سکتی۔ کیونکہ شریعت اسلامیہ کے نزدیک مبالغہ کا تصور ہی مختلف ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و الوہیت تو دوسری جانب نبیؐ دو جہاں میں رسات و نبوت کا واضح تصور و عقیدہ ہے نہ الوہیت میں رب العالمین کا کوئی جواب اور نہ رسات میں رحمتِ اعلیٰ کی کوئی مثال۔ لیکن ایک خالق ہے دوسرا مخلوق ایک رازق ہے دوسرا مرزوق ایک معبود ہے تو دوسرا عبد یک محبت ہے دوسرا محبوب۔ ایسی صورت میں مبالغہ کا تصور ہی محال ہو جاتا ہے کیونکہ مبالغہ

اصل تعریف یہی ہے کہ کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا۔ اب عظمت رسالت کے مقابل شان الوہیت کو ہی مبالغہ کے لئے پیش کیا جاسکتا ہے اس لئے شان رسالت میں مبالغہ آرائی کی کوئی گنجائش نہیں۔

نعت گوئی میں مبالغہ سے بچنے کی جو ہدایت کی گئی ہے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ حدیث پاک ہے ”مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ جیسا کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا“ اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وحدانیت و رسالت میں فرق و امتیاز کے حدود کو قائم رکھنا ایک مومن کے لئے لازمی ہے۔ اس بات سے بھی اختلاف ممکن نہیں کہ نعتیہ شاعری میں مداحی خواہ و فخر شوق و جذبات میں ہی کیوں نہ ہو اگر شرعی اصول و قوانین سے ذرہ برابر تجاوز ہو جائے تو بجائے ثواب کے ذریعہ عذاب ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ان باتوں کو بھی نگاہوں میں رکھنا ضروری ہے جن کے سبب پچھلی امتیں عذاب الہی میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ انبیائے کرام کی تعریف میں غلو کیا صورتیں ہیں۔ ایک ناقد نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ ”انبیائے کرام کی تعریف میں غلو کی تین صورتیں ہیں۔

(۱) رسالت کی الوہیت کا عقیدہ (۲) نبوت کی اہلیت کا عقیدہ (رسول و انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ثلاثہ ثلاثہ یعنی تثلیث کا مصداق ماننا قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پرستار عیسائیوں کے مذکورہ بالا اعتقاد کا شدید انداز میں رد موجود ہے۔ سورہ مائدہ شریف میں ہے ”لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ“ (بے شک وہ کافر ہو گیا جس نے کہا اللہ تو تین کا تیسرا ہے) اسی آیت کریمہ میں ارشاد ہے ”قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحبائہ“ (یعنی یہود و نصاریٰ نے کہا ہم تو اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں) (معاذ اللہ) ان عقیدوں کے بیان کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں ارشاد ربانی ہے ”یا اہل الکتاب لا تعلوا فی دینکم غیر الحق“ (یعنی اے اہل حق دین میں ناحق غلو نہ کرو) معلوم ہوا کہ کسی مخلوق کے بارے میں غلو کے وہی تین امور ہیں۔ جس حد و ثبات میں یہ باتیں نہ ہوں وہ غلو سے پاک ہیں انبیائے کرام کے فضائل و مناقب و معجزات و کمالات اور صفات لاکھ محیر العقول ہوں مگر بیان کرتے غلو نہیں بلکہ قرآنی سنت ہے۔ حضرت امام بوصری رحمہ اللہ نے قصیدہ بردہ شریف میں فرمایا ہے۔

دع ما ادعتہ النصاری فی نبیہم

واحکم بما شئت مدحا فیہ محتکم

”یعنی نصاریٰ نے اپنے نبی کے متعلق جن کفری عقیدوں کا دعویٰ کیا ہے اے مسلمان اپنے رسول پاک کے حق میں ان کفری و شرکی دعوؤں کو قطعاً ترک کر دے اس کے سوا حضور کی شان کریم میں جو بھی فضل و کمال جو بھی علمی و عملی وسعتیں و بلندیاں ذہن و تصور میں آسکیں ثابت کرو۔ نظماً و نثر ا بیان کرو اس اثبات و بیان میں تم حق بجانب ہو گے“

اس کے باوجود شعراء کی بے محابا جسارت کو گام دینے کے لئے رسول کریم ﷺ کی واضح ہدایات کافی ہیں ”ایاکم والغلو فانہا اہلک من کان قبلكم الغلو“ ”خبردار! غلو سے بچے رہنا۔ تم سے پہلے بہت سوں کو غلو نے برباد کیا“ انسی لا ارید أن ترفعونی فوق نزلتی التي انزلینہا اللہ تعالیٰ۔ انا محمد بن عبد اللہ عبدہ و رسولہ“ بے شک میں نہیں چاہتا کہ بڑھاؤ تم مجھ کو زیادہ اس مرتبہ سے جو اللہ نے مجھے بخشا ہے میں تو وہی محمد ہوں بیٹا عبد اللہ کا، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔

مذکورہ بیان کے پیش نظر بعض شعراء ان ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو مبالغہ کی بدترین مثالیں ہیں حتیٰ کہ بعض اشعار خاص کلام کفر معلوم ہوتے ہیں اور شاعر حریم اسلام سے بہت دور لگتا ہوا دیکھا کی دیتا ہے۔

محمد نے خدائی کی، خدا نے مصطفیٰ کی	کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے
اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے	جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لینگے محمد سے
خدائے پاک کوئی اب نئی زمیں ڈھونڈھے	کہ اس محیط پر جنت نشاں حجاز ہوا
ہے خدا کو جس قدر اپنی خدائی پر گھمنڈ	اس قدر ہے مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی پر گھمنڈ
انسانیت کو بخشی وہ معراج آپ نے	ہر آدمی سمجھنے لگا ہے خدا ہوں میں
عقل کہتی ہے مثلاً کہئے	عشق ہے تاب ہے خدا کہئے

نبی رحمت ﷺ اور انبیائے سابقین کا تقابل

نعت گروہی میں بعض مقامات ایسے آتے ہیں جب حضور سید کو نمین ﷺ کی شان و عظمت کے پیش نظر دیگر انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے مخصوص فضل و کمالات اور معجزات کا ذکر کیا جاتا ہے جن میں موازنہ اور تقابل کا رنگ دیکھا جاتا ہے اس سلسلے میں چند باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہئیں۔ پہلی بات یہ کہ رسولوں میں فرق پیدا کرنا جائز نہیں یعنی تمام انبیاء و مرسلین پر ایمان لازم آتا ہے ان کی تعظیم و توقیر کرنا عین ایمان ہے۔ ان کے درجات و فضائل کو اس طرح بیان کرنا کہ تنقیص و توہین کا کوئی گوشہ نکل پڑے یہ شریعت اسلامیہ کے نزدیک کفر ہے۔ ایک حدیث پاک میں رسول کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں ”مجھے یونسؑ پر بھی بزرگی نہ دو“ مطلب یہ ہے کہ اس انداز سے تعریف و توصیف رسول کریم ﷺ پسند نہیں فرماتے کہ ایک طرف تعریف ہو اور دوسری جانب تنقیص ہو جائے۔

جہاں تک رسول پاک ﷺ کی عظمت و بزرگی کا سوال ہے تو اسکے متعلق بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔ اور قرآن میں بھی ارشاد ہے ”تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات“ (یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے ان میں سے وہی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض اہل ہیں جنہیں درجوں بلند کیا) اس فرمانِ مایہ کو سامنے رکھیں اور اس حدیث مقدسہ کو دیکھیں جس میں حضور ﷺ نے اپنی پانچ خصوصیات کو بیان فرمایا ہے۔ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مجھے پانچ سی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملیں۔ (۱) ابھی ایک ماہ کی مسافت باقی رہتی ہے کہ دشمن پر میرا عیب طاری ہو جاتا ہے (۲) ساری زمین میرے لئے مسجد اور پاکیزہ دین دی گئی ہے جو جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے (۳) قیمت کا مال میرے لئے حلال کر دیا گیا ہے جو پہلے کسی پر حلال نہیں تھا (۴) مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے (۵) پہلے نبی اپنی امت کے لئے خاص ہوا کرتے تھے مگر میں ساری دنیا کے لئے نبی ہو کر آیا ہوں۔“

مذکورہ ارشادات کی روشنی میں یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ جب نعت گوئی میں کوئی ایسی صورت سامنے آجائے تو ایک مدحت نگار کو بڑی محتاط روی کے ساتھ گزرنا چاہیئے اور ہمہ وقت اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیئے کہ اس تقابلی طرزِ سخن میں برگزیدہ نبیوں اور رسولوں کی شانِ اقدس میں حرفِ گیری نہ ہونے پائے بلکہ فضیلت و عظمت کی ایک روشن مثال ہی ثابت ہو۔ مثلاً فاضلِ بریوی فرماتے ہیں۔

ہے لبِ عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں   سنگریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں
ہر خطِ کف ہے یہاں اے دستِ بیضائے کلیم   موجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں
کوچہ کوچہ میں مہکتی ہے یہاں بوئے قیص   یوسفِ یوسف ہے ہر اک گوشہ کنعانِ عرب
حسنِ یوسف پہ کشیں مصر میں انگشتِ زناں   سرکشاتے ہیں ترے نام پہ مردانِ عرب
علم لدنی، شانِ کریمی، خلقِ خدایی، خلقِ کلیمی   زبدِ مسیحا، عفتِ مریم صلی اللہ علیہ وسلم (اقبال سہیلی)
تھی صدا کس کی خلیلِ حق کے جذیوں کا فروغ   کس کے حرف و لفظ تھے آوازِ اسماعیل میں (قاسم جیبی برکاتی)
شاعری میں صنعتِ تلمیح کے تحت کسی مشہور تاریخی واقعہ یا قصہ کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔
معجزات کے حوالے بھی اسی قبیل سے آتے ہیں اور حدیثِ پاک کا کوئی گوشہ یا قرآنی آیات کی طرف اشارہ بھی مقصود ہوتا ہے۔

اوپر جو مثالیں پیش کی گئیں ان میں انبیائے سابقین کی عظمتوں کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے اب کچھ ایسی بھی مثالیں دیکھ لیجئے جو کہ دوسرے رُخ کو پیش کرتی ہیں۔ مثلاً معروف مثنوی نگار میر حسن کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

سیح اس کے خرگاہ کا پارہ دوز   تجھی طور اس کی مشعلِ فروز
خیل اس کے گلزار کا باغباں   سلیموں سے کئی مہر دار اسکے پاں
خضر اس کی سرکار کا آبدار   زروں سے زداؤد سے داں ہزار
اسی طرح مرزا محمد رفیع سودا کا شعر
کرے ہمسری جو کہے ہے یہ تاب   کہ نبیوں سے بڑھ کر بھی اس کے صحاب
اسی طرح محسن کاوردی کا شعر

مفت حاصل ہے مگر اس کی یہ قدر نہیں کھوئے داموں بکے یوسف کی یہ تصویر نہیں
طور کا جلوہ تھا جلوہ آپ کا لن ترانی تھی صدائے مصطفیٰ (نامعلوم)

اس مضمون کی مناسبت سے ام ام احمد رضا فاضل بریلوی کا ایک واقعہ پیش کرنا زیادہ
مناسب ہے۔ ایک بار ایک صاحب نے فاضل بریلوی کی خدمت میں حاضر ہو کر نعتیہ اشعار سنانے
کی اجازت چاہی آپ نے فرمایا میں حسن میاں یا حضرت کافی مراد آبادی کے کلام سنتا ہوں اس لئے
کہ ان کا کلام میزان شریعت پر ٹٹا ہوتا ہے پھر خیال خاطر احباب کے پیش نظر شاعر موصوف کو
اجازت مرحمت فرمائی ان کے کلام میں ایک مصرع تھا۔

شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی۔

آپ نے فوراً شاعر موصوف کو روک دیا اور فرمایا حضور ﷺ کسی نبی کی شان گھٹانے کے
لئے تشریف نہیں لائے بلکہ انبیاء و مرسلین کی عظمت و بزرگی میں چار چاند لگانے کے لئے تشریف
لائے اور مصرعوں بدل دیا۔

شان یوسف جو بڑھی ہے تو اسی در سے بڑھی۔

حضور صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی اپنی مشہور زمانہ کتاب جسے فقہ حنفیہ کا انسائیکلو پیڈیا
کہا گیا ہے اس کتاب میں بطور عقیدہ بیان فرماتے ہیں

نبیوں کے مختلف درجے ہیں بعض کو بعض پر فضیلت ہے اور سب میں افضل ہمارے آقا و مولا
سید المرسلین ﷺ ہیں حضور کے بعد (انبیاء و مرسلین میں) سب سے بڑا مرتبہ خلیل اللہ علیہ السلام کا
ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا ان حضرات کو
مرسلین اولوا العزم کہتے ہیں اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین انس و ملک و جن و جمیع
مخلوقات الہی سے افضل ہیں جس طرح حضور تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں بد تشبیہ
حضور کے صدقے میں حضور کی نسبت تمام امتوں سے افضل ہے (بہار شریعت حصہ اول صفحہ ۱۶)
میرے نزدیک انبیاء و مرسلین کے فضائل و مراتب بیان کرنا اور ان کے شیان شان بیان کرنا
بڑا مستحسن امر ہے جب حضور کی انصاف و حقیقت ہے تو پھر تقابل کا تصور کیسا ؟ ☆ ☆

مقامات مقدسہ کا تقابلی انداز

نعتیہ شاعری میں اکثر شعراء مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، بطحی و طیبہ، عرش و کرسی، لوح و قلم، سدرہ و لامکاں جیسے مقدس مقامات جلید کو اپنی نعتوں میں نظم کرتے ہیں۔ مگر حیرت ہوتی ہے کہ اکثر شعراء ان مقامات مقدسہ کے متعلق جو عظمت و حرمت کے احکام ہیں ان کو بغیر کسی معلومات کے محض خوبصورت الفاظ سمجھ کر استعمال کرتے چلے جاتے ہیں جس کے سبب عموماً بڑی بھیا تک غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں۔ مکہ شریف جلالت توحید کا مرکز ہے تو مدینہ منورہ جسے بطحی و طیبہ کے ناموں سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ رحمت و انوار کا مخزن ہے۔ مکہ مکرمہ میں سینہ تان کر چہنا عبادت ہے تو طیبہ شریف میں نفس ٹہم کردہ ہو جانا عین ایمان ہے۔ سدرہ جبریل امین کی منزل ہے تو عرش مبارک تجلیت الہیہ کی مخصوص جلوہ گاہ ہے۔ لامکاں وہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو نین ۛۛۛ کو شب معراج شرف ملاقات سے نوازا۔ جنت اصطلاح شرع میں اُس عظیم الشان باغ کو کہتے ہیں جو بے شمار نعمتیں لئے ہوئے عالم آخرت میں اہل ایمان کے لئے مخصوص ہے۔ کوہ طور وہ مقام ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام فرماتے تھے اور حضور کا روضہ مبارک ایمان و عرفان کا مرکز ہے جہاں سے دارین کی سعادتیں اور نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ بعض جلیل القدر علماء و نقباء کرام کے نزدیک فہر مدینہ کی عظمت و رفعت تمام مقدس مقامات پر اس لئے مقدم ہے کہ روضہ سرکار جانِ جاں ۛۛۛ اس خطہ مبارک میں موجود ہے اس لئے مدحت نگار کے لئے ضروری ہے کہ تمام مقدس مقامات کی عظمت و بزرگی کو ٹھوکر کھے جیسا کہ فاضل بریلوی نے طیبہ و کعبہ کی عظمتوں کے اظہار و بیان میں انتہائی خوبصورت انداز میں پیش فرمایا ہے۔

حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو   کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو
زمینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ   جلو و فرمایاں کوئین کا دولہا دیکھو
رقصِ بسل کی بہاریں تو منیٰ میں دیکھیں   دلِ خوں ناپہ فشاں کا بھی ترپنا دیکھو
خوب آنکھوں سے رنگیا ہے ہند ف کعبہ   قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو

آب زم زم تو پی خوب بجھائیں پیاسیں آؤ جو دیشہ کٹر کا بھی دریادیکھو

طبیعت نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد..... ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے

بعض شعراء مندرجہ مقامات کی عظمت کو فراموش کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی عظمت بیان

کرتے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مقام کی اپنی خصوصیت و اہمیت ہے لہذا اندازِ تقابل میں محتاط

رومی کے ساتھ عظمتِ مدینہ اس پیرائے میں بیان کریں کہ ایک طرف عظمت بھی ثابت ہو جائے

اور دوسری جانب دیگر مقامات کی بے توقیری سے بھی دامن بچ جائے۔

ڈاکٹر سید ابوالخیر کشتی نے نعت رنگ شمارہ ۶ میں تحریر کرتے ہیں کہ ”مدیحہ سے اپنے تعلق کا ذکر کرتے

ہوئے اردو نعت گوئے یہ بات بھی اپنے اوپر واجب کر لی ہے کہ مدینہ کا تقابل جنت سے کیا جائے

اور جنت کا ذکر تحقیر سے کیا جائے۔۔۔۔۔ چند جملوں کے بعد۔۔۔۔۔ خست کا یہ استحقاق قرآن ناشناسی

بلکہ اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے اور سستی جذباتیت ہے،

اِس والہانہ جذبہ محبت کے اظہار کو سستی جذباتیت سے تعبیر کرنا گرچہ درست نہیں مگر جنت

کایوں استغفار بھی درست نہیں، مثلاً:

اے نبی تو خلق قرینے میں آگئی   جفت کنیز بن کے مدینے میں آگئی

نہیں ضرورت مجھے اے رضواں تو اپنی جست سنبھال کر رکھ

ہزاروں بخت خرید لوں گا میں نصیب سرور سناٹا کر

نسبت رسول کے نام پر مدینہ متورہ بھی دل و جان سے عزیز ہے اور اسی حوالے سے خدمت کا احترام بھی

سر آکھوں پر ہے۔ دنیا میں عاشقانِ رسول کی جستِ مدینہ ہے جس نے رسول سے نسبت رکھنے والے

تمام مقامات مقدسہ کا احترام یہودیوں کی خدمت کا کھل ہوا

مدینہ منورہ میں رہا ہے وہ جب جائے کاخود میں

بے گاہی جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوئی ہے

لفظِ شراب کا استعمال ممنوع

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص ایک بار شراب کے لئے دس بار مدینہ کہنا ہوگا دوسری روایت میں ہے کہ اس کو استغفار کرنا ہوگا بعض حضرات نے کہا کہ شراب کہنے والے کو سزا دی جانی چاہئے۔ جب حدیث پاک میں مدینہ طیبہ کو شراب کہنے کی ممانعت آئی ہے تو مدحت نگارانِ مصطفیٰ کو شراب لکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کسی بزرگ کے شعر سے یہ جتنا کہ انھوں نے بھی استعمال کیا ہے شریعت میں جواز کے لئے کافی نہیں۔ جیسا کہ شیخ محقق نے ارشاد فرمایا ہے۔

”فرغ کا اعتبار اسی وقت ہے جب وہ اصل اور قاعدہ کے مطابق ہو اور اصل قاعدہ کتاب و سنت ہے۔ پس کوئی قول خواہ وہ کسی بھی شخص کا ہو فقیہ یا متکلم یا صوفی کا اگر وہ اصل و قاعدہ کے مطابق ہے تو مقبول ہے ورنہ اگر وہ اس قبل ہے کہ رد کر دیا جائے تو مردود ہے اور اس قبل ہے کہ تاویل کی جائے تو بہر طور تاویل کی جائے گی اور اگر اس لائق بھی نہیں تو قائل کے علم و دیانت میں کامل ہونے کے سبب اسے (تشابہ کی طرح) تسلیم کر لیا جائیگا۔ مگر بہر طور وہ اصل قواعد کا مقابلہ معارض نہیں ہوگا۔

مولانا ذاکر سید شمیم گوہر لکھتے ہیں ”بعض شعراء متقدمین کی طرح غلطی شراب کا استعمال امیر نے بھی کیا ہے جب کہ سختی سے پرہیز کرنا چاہئے تھا۔ ہجرت کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے اس کا نام طیبہ رکھا اور شراب جیسے منحوس نام کے لکھنے بولنے کو منع فرمایا۔ ایسا لگتا ہے کہ اکثر شعراء اس تنبیہ و تاکید سے لاعلم رہے ہیں ورنہ قصداً ایسی غلطی کی امید سمجھ میں نہیں آتی۔ لاشعری کی بنیاد پر یہی غلطی شہیدی، لطف، محسن کا کوروی اور ذاکر اقبال سے بھی سرزد ہوئی ہے۔ واضح ہو کہ شراب اور طیبہ کا ایک ہی وزن ہے ہذا قارئین کو شراب کی جگہ ہمیشہ طیبہ ہی پڑھنا چاہئے۔ شرعی اور اعتقادی نکتہ نظر سے چونکہ یہ تحریف و تبدیلی جائز و مستحسن ہے اس لئے اس میں کوئی قباحت نہیں۔ (نعت کے چند شعراء متقدمین صفحہ ۸۳)

اسم ذات کے ساتھ ندا کی ممانعت

علیہ السلام کرام و فقہائے دین متین ارشاد فرماتے ہیں حضور سید کو نمین ﷺ کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ ندا نہ کرے یعنی عام لوگوں کو جس طرح ان کا نام لے کر پکارا جاتا ہے۔ اور کسی خاص ادب و احترام کا اہتمام نہیں کیا جاتا اس انداز میں نبی رحمت ﷺ کو ندا نہ کی جائے۔ مثلاً پیارے حبیب کا اسم گرامی لے کر محض یا محمد (ﷺ) کہہ کر نہ پکارا جائے۔ بلکہ ادب و احترام اور توقیر و تعظیم کے ساتھ آپ کے معظم القاب سے نرم آواز اور متواضعانہ و منکسرانہ لہجہ میں یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہنا چاہئے کیونکہ حضور نبی کریم ﷺ کا نام لے کر ندا کرنا حرام ہے۔ رب قدیر نے دیگر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلامات کو ان کے ذاتی اسمائے مبارکہ سے پکارا مثلاً

”یا آدم، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا زکریا، یا یحییٰ، یا الیاس وغیرہ لیکن جب حبیب کو مخاطب فرمایا تو صدیقی اسمائے گرامی ہی کے ذریعے مثلاً یا ایہا العزمل، یا ایہا المندر، طہ، یس، رحمت للعالمین، سر اجا منیرا ہیچ کے حسین و جمیل القاب سے یاد فرمایا۔ ان ہی نزاکتوں کے پیش نظر علمائے رہنمائی نے حرف ندا کو اسم ذاتی کیساتھ استعمال کرنا حرام قرار دیا ہے اور اسم ذاتی شریف کے استعمال پر یہ حکم دیا ہے کہ درود شریف کی مقدس نص میں لیا جائے۔ لہذا احتیاط نگاروں کو ان باتوں کا مکمل لی نظر رکھنا چاہیے۔ اگر ضرورت شعری کے تحت اسم پاک کا استعمال کئے بغیر چارہ نہ ہو یا اسم ذاتی سے کسی اہم دلیل یا گوشہ مقصود ہو تو کوئی حرج نہیں۔

اردو کے بعض قدیم و جدید شعراء کے کلام میں اسم ذات کے ساتھ حرف ندا کا استعمال ناروا طور پر نظر آتا ہے جس کی ممانعت کی ہے۔

- (۱) یا محمد دو جہاں کی عید ہے تجھ ذات سوں خلق کو، زم ہے مجھو تجھ پہ قربانی کرے (ولی دکنی)
- (۲) یا محمد تھ کریم میں ہوں سدا امیدوار جلوۂ ایمان دے اور بھید کہہ انسان کا (سراج اورنگ آبادی)

(۳) منہ ہے خاک کے پتلوں کی اس خاموش بستی میں پکار اُٹھتا ہے اکثر یا محمد کوئی دیوانہ اور بغیر حرفہ خدا کے اسم ذاتی کا استعمال بھی دیکھئے جس میں شرعی کوئی قباحت نہیں مگر اہل محبت کبھی کبھی اور کسی خاص نزاکت ہی کے تحت استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً

(۱) زہے عزت و اعلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد

(۲) خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد (رضا بریلوی)

(۳) قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے (علامہ اقبال)

یہ صحیح ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یا محمد کہہ کر حضور ﷺ کو مخاطب نہیں فرمایا لیکن یا

محمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو خطاب فرمایا۔ احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ ”اللہ تعالیٰ فرمائے گا“

”یا محمد ارفع رأسک“ اے محمد ﷺ اپنا سر اٹھائیے اختتامِ ملائکہ کی مشہور حدیث میں رسول

اللہ ﷺ کے لئے لفظ یا محمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خطاب وارد ہے۔ بدروایت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس حدیث

میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”یا محمد“ سرکار فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ”لبیک رب“

اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ (مشکوٰۃ شریف صفحہ ۲۸۸ مطبع رشیدیہ دہلی) اس مقام پر عرض کرنا

چاہوں گا کہ وہ خدا ہے جسے اختیار ہے کہ وہ اپنے بندے سے جس انداز سے چاہے خطاب فرمائے ہم

امتی ہیں ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا۔ خدا کا فرمان ہے ”لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ كَدَعَاءِ

بعضکم بعضاً۔

امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں ”بجائے نام اقدس (محمد ﷺ) اسمائے صفاتی

ہوں تو بہتر ہے۔ خصوصاً انداء کے وقت۔ مثلاً یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ ضروری ہے۔ نام اقدس لے کر ندا

حرام ہے اور غیر ندا میں بھی ساقی کوثر یا آفتاب رسالت، شفیع المذنبین کہنا اور لکھنا چاہئے۔ (حیات علی

حضرت اول صفحہ ۳۵، مصنف ملک العلماء محمد ظفر امین بہاری ہر تہ تیغ جدید مفتی محمد مطیع الرحمن رضوی)

ہزار بار شوم دہن ز مشک و گل ب ہوز نام تو غنچن کمال بے ادبیت

ذم کا پہلو

شعرو سخن میں ذم کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے جس میں کسی شخص کی مذمت اور برا کی ادبی پیرائے میں بیان کی جاتی ہے۔ دراصل یہ بھی ہجو کی ایک شاخ ہے مگر ذم میں صرف مذمت ہوتی ہے اور ہجو میں اصلاح جس سے تذلیل و تحقیر منظور نہیں۔ ذم کی دو صورتیں ہیں۔

مدح بلباس ذم :- (تاکید مدح بالفظ مثلاً بہ ذم) مدح میں ایسے اغاظ کا

استعمال کرنا کہ ظاہر میں ہجو مگر باطن میں تعریف پر دلالت کرتا ہو مثلاً

تو بڑا جاہل ہے لیکن سرکشوں کے واسطے تو بڑا ظالم ہے لیکن ظالموں کے واسطے

مدوح کو ظالم اور جاہل کہنا خراشندہ اغاظ ہیں لیکن سرکشوں اور ظالموں کی طرف رخ موڑ کر وہی ناموزوں الفاظ معنوی طور پر کلمہ تحسین بن گئے ہیں یہ پیرایہ سخن نعت گوئی میں اختیار کرنے میں زیادہ امکان ہے کہ قلم چوک جائے اس لئے علمائے کرام نے منع فرمایا ہے اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نعت گوئی میں مدح رسول کے لئے ایسے اغاظ کو استعمال نہیں کرنا چاہئے جو نازیبا ہوں۔

ذم بلباس مدح :- (تاکید ذم بالفظ مثلاً بہ مدح) ظاہر میں تعریف مگر باطن

میں ہجو۔ صنعت ماقبل کے بالکل برعکس ہے۔ مثلاً

پھر آج میر مسجد جامع کے تھے امام داغ شراب دھوتے تھے کل جائنم زکا

پہلے مصرعہ میں مدح ہے اور دوسرے مصرعہ نے اس کو ہجو بنا دیا ہے۔

مذکورہ ذم کی صنعت عام شاعری میں خواہ کوئی بھی درجہ رکھتی ہو مگر نعتیہ شاعری میں اس

صنعت سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔ تاکہ رسول کو نہیں بیٹے کے گستاخوں کے لئے اس

صنعت سے کام لیا جائے تو کامیابی کا تصور ہی نہیں رہتا۔

اصلاح فکر و نظر کا ایک خاص پہلو

تاریخ شعر و ادب میں ہجو نگاری کی روایت بہت قدیم ہے۔ مدح کے برعکس ہجو کو بھی ادب میں ایک صنف کا درجہ دیا گیا ہے۔ ہجو میں کسی خاص شخص کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کا کمینہ پن، بد کرداری و بد فعلی، بد عہدی و سفلہ مزاجی، ترش روی و بد کلامی، حسب و نسب کی خرابی اور جہالت و خباثت غرض تمام معائب کا ذکر ہجو میں روارکھا گیا۔ چونکہ ہجو نگاری ایک دشوار اور نازک فن ہے لہذا جب شاعر کسی سے رنجیدہ ہو کر مذمت کرنے پر کمر بستہ ہوتا ہے تو اسے بہر نوع ادب و تہذیب کے دائرے میں رہ کر ہی اپنے غم و غصہ کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ وہ اشارے اور کنائے کی زبان میں کچھ اس انداز سے قلم کو شمشیر بناتا ہے کہ اس کا دشمن صرف کسمپاس کر رہ جاتا ہے حتیٰ کہ زبان پر آہ تک نہیں لاسکتا۔

نعتیہ شاعری میں مذمت کے جو اشعار ملتے ہیں اگر اسکی نوعیت و انفرادیت اور نعت گوئی میں اس کی روایت تلاش کی جائے تو یقینی طور پر کتاب و سنت کے عین مطابق پائیں گے۔ قرآن کریم میں کفار و مشرکین کی رب العزت نے کس قدر بیخ تنقید فرمائی ہے۔ ایک دن مشہور گستاخ ولید ابن مغیرہ نے محبوب رب العالمین ﷺ کی دلخراش گستاخی کرتے ہوئے کہا ”یا ایہا الذی نزل علیک الذکر انک لمعنون“ یعنی اے وہ شخص کہ جس پر قرآن آتا ہے وہ تو مجنون و دیوانہ ہے۔ پس اتنا کہنا تھا کہ قہر الہی اُمنڈ پڑا اور غیظ و جلال میں ڈوبی ہوئی تیس اہن مغیرہ کی مذمت میں نازل ہوئیں۔

”قسم ہے قلم کی اور اسکے نوشتوں کی کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں اور یقیناً آپ کے لئے بے پایاں اجر و ثواب ہے اور بلاشبہ آپ کی خوبی شان کی ہے پس عنقریب آپ بھی ملاحظہ فرمائیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون ہے“۔

قرآن حکیم نے ولید ابن مغیرہ کی مذمت میں کس قدر غضب ناک انداز اختیار فرمایا ہے ”(اے محبوب) آپ کسی بھی ایسے شخص کی بات مت سنئے جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل، بہت بڑا طعن باز، بہت بڑا متغی، بھلائی سے بہت زیادہ روکنے والا، حد سے گزرا ہوا، درشت خواہ اس پر طرہ

یہ کہ ولد الحرام ہے۔ مزید برآں ماں واولاد والا ہے جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ انھوں کے قہے ہیں۔ عنقریب ہم اسکی سوز جیسی تھو تھنی پرداغ دینگے۔ ۲

عدوہ ازہیں احادیث کریمہ میں براہ راست شعرائے اسلام کو رسول کریمؐ نے حکم فرمایا۔ جیسا کہ روایتوں میں ارشاد ہے کہ ایک موقع پر رحمت تمام پہنچنے لگی اپنے محبوب شاعر حضرت کعب بن زہیر سے فرمایا کہ ”ان کی (یعنی کفار و مشرکین) ججو میں شعر کہو کیونکہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تمہارا شعر ان کے حق میں تیر سے زیادہ کارگر ہوتا ہے“ ۳

سعیہ شاعری میں رسول ہاشمیؐ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے مداحانِ رسالت نے تین طریقوں سے مذمت یا جو کئے ہیں۔ پہلا طرزِ اظہار یہ ہے کہ محبوب کی مدح سرانگی براہ راست کی جائے دوسرا طرزِ ادا یہ ہے کہ محبوب جسے محبوب رکھتا ہے اس سے اپنی محبوبیت کا اظہار کیا جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ محبوب نے جن چیزوں کو ناپسند کیا اور جو محبوب کے بدخواہ اور دشمن و گستاخ ہیں قرآنی اصول کے مطابق انکی گرفت کی جائے گویا ان میں دو طریقے اسلوب و بیان کے مطابق بالو۔ بطہ مذمت کرتے ہیں اور ایک طریقہ بد مذمتِ اذکار کا ہے اس طرح اُردی بھی جائے تو شعرائے اسلام نے ان تینوں طریقوں سے ہمیشہ سخنوری کی ہے نعتیہ شاعری میں جہاں کفار و مشرکین کے عقائد و باطلہ کی زبردست نقاب کشائی کی جاتی ہے وہیں بد عمل اور بے عمل مسلمانوں کی بے راہروی اور کتاہیوں پر بھی کمالِ صحت کے ساتھ تنقید کی جاتی ہے تاکہ وہ قرآن و سنت کی راہنی میں اپنی زندگی بسر کریں اور دارین کی نعمتوں سے سرفراز ہو جائیں۔ کی کہ ہاتھ نعتیہ شاعری میں محاسبہ نفس سے متعلق بھی اشعار کہے جاتے ہیں۔ تاکہ الٰہی زندگی کے مخفی حالات و کیفیات بھی نعتیہ موضوع بن جائیں اور کائنات کے مسائل کے ساتھ ساتھ مداح کی الٰہی زندگی کا کس بھی نہایت رسول کے دامن سے سمٹ جائے۔ اس طرح نعتیہ شاعری میں حب رسول، سیرت رسول اور دعام رسول کی پیروی کے حسین جلوے کھنکھاتے رہتے ہیں اور توفیق سے ہمکنار ہوتے۔ ان گوشوں سے متعلق چند اشعار بطور مثال امام احمد رضاؒ کے پیش کیے جاتے ہیں۔

بھمن احمد پھدات کیجئے محمدوں کی کیا معرفت کیجئے

تراکھائیں تیرے غلاموں سے ابھیں..... میں منکر عجب کھانے غزانے والے
 کلک رضا ہے خیر خونخوار برق بار... اعدا سے کھد و خیر منائیں نہ شر کریں
 وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے
 کسے چارہ جوئی کا دار ہے کہ یہ دار و دار سے پار ہے
 خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا
 دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے
 حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مودائی دھوم
 مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے

اس طرح کی سینکڑوں مثالیں حدائق بخشش سے پیش کی جاسکتی ہیں موجودہ عہد کے
 بعض ناقدین ادب معترض نظر آتے ہیں کہ نعتیہ شاعری میں صرف رسول کی تعریف ہونی چاہئے
 اس میں کسی مخصوص فرقے سے اعتقادی اختلاف بیان کرنا غیر ضروری ہے اس سلسلے میں میرا واضح
 موقف وہی ہے جسے میں گزشتہ صفحات میں بیان کر چکا ہوں۔ دراصل قرآن و احادیث کے صریح
 احکامات اور اعتقادی مسائل سے ناواقفیت کے سبب صحیح کلیت رکھنے والے لوگ یا وہ بے علم لوگ
 جو دشمنانِ مصطفیٰ اور عاشقانِ مصطفیٰ کے درمیان حذر امتیاز نہیں رکھتے اور سب دھان بائیس پاسیری
 سمجھتے ہیں اس طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ انہیں چاہئے کہ شخصیت پرستی، انفرادیت
 پرستی اور خود پرستی کے دائرے سے نکل کر خدا پرستی کے تصور میں براہِ راست قرآن و سنت سے
 اپنے موقف کی اصلاح کریں اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ایمان و کفر میں مصالحت ممکن نہیں۔
 حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ ایک فتویٰ میں ارشاد فرماتے ہیں ”ایمان کو ایمان جیسا جاننا ضروری ہے
 یونہی کفر کو کفر جاننا، جو کفر کو کفر نہ جانے گا وہ ایمان کو ایمان کیا جانے گا کہ نعرہ لا شیعہ۔ صد ادھ
 (چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں)

میم کا پردہ

نعتیہ شاعری میں ”میم کا پردہ“ ایک ایسا خیال پارہ ہے جو ایک زمانے سے ارباب فکر و نظر کے درمیان بحث کا موضوع بنا ہوا ہے اس کی ایک طویل داستان ہے۔ اس موضوع کے تعلق سے بعض لوگ انتہائی جاہلیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے نعت کا غیر مشروع موضوع تک قرار دے چکے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق بعض شعرا کا یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ اپنی جولانی طبع اور شاعرانہ خیال آرائی و تخیل پروازی میں اور کبھی جذبات عقیدت کی رو میں ایسی نعت آفرینی یا یوں کہئے شگوفہ کاری کرتے ہیں کہ بات غلو تک پہنچ جاتی ہے یہ شرعی مزاج اور قانون شریعت کے نزدیک کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے جیسے ”احمد“ اور ”احد“ میں صرف میم کا پردہ ہے۔ فی الحال چند اشعار بطور مثال ملاحظہ کریں۔

در احمد الف، نام ایزد بود ... بزیم آشکارہ محمد بود (غائب)

نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو ٹھکر وہ بزمِ شرب میں آئے بیٹھیں ہزار منہ کو چھپا چھپ کر (اقبال)
تو احد ہے نام تیرا ہمد ہے میم ہے زیب پیدا تجھ صفت سے بر ورقِ قرآن کا (سراج اورنگ آبادی)
احد سے صورتِ احمد میں اپنا جلوہ دکھایا بھلا پھر کس طرح سے کوئی اسکا مرتبہ جانے (نواب حیدر خاں حیدر)
معانی قل هو اللہ احد کے ہیں یہاں ناخ برائے قافیہ رکھا ہے میں نے میم احمد کا (ناصح)

سو جانیں میری اہم ہے میم پہ قرباں خلعتِ احدیت کا بھی پیدا شبِ معراج (امیر مینائی)
کہاں اب جب سائی کیجئے چھوٹن نہیں پڑتا احد کو کیجئے یا احمد ہے میم کو سجدہ (محسن کاکورائی)

ذاتِ احمد تھی یا خدا تھا سہ یہ کیا میم تک جدا تھا (.....)

عینیتِ غیر رب و رب سے غیریتِ عین و عرب سے (.....)

ظاہر ہے کہ لفظ احد و احمد بے میم بے میم ہوئے عین خدا احمد مختار (امیر مینائی)

رسولِ ہندی صورت دیکھ کر سارے عرب جوے ہمیں تو یہ عرب بے عین معلوم ہوتا ہے (معلوم)

مندرجہ بالا مثالوں میں کسی نہ کسی حد تک فکری موشگافیاں ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے اس طرح کی کاوشیں شریعت اسلامیہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں ممکن ہے عوام میں یہ نکتہ سنجیوں غلط فہمیوں اور گمراہیوں کے ہزاروں دروازے کھول دیں۔ اس لیے غور سے کہا جاسکتا ہے کہ جن چیزوں سے شرعی طور پر قباحت لازم آتی ہو انھیں ادبی ذوق کی تسکین کے لئے برتنا مناسب نہیں۔

پیش کردہ مثالوں میں بعض اشعار کو تاویل کے ذریعے پیچا جا سکتا ہے جیسا کہ امام احمد رضا محدث بریلوی نے فتاویٰ رضویہ کی چھٹی جلد میں چند ایسے ہی اشعار کی تاویل فرماتے ہوئے اعداد اور احمد کے ضمن میں احد سرکارِ دو عالم ﷺ کے اسمائے مبارکہ میں ایک مقدس اسم بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بعض صوفیائے کرام کے یہاں اس مضمون کے اشعار نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر اسماعیل آزاد نے اپنی کتاب ”اردو شاعری میں نعت“ میں انہوں نے میم کے پردے کے تعلق سے کچھ مخصوص اشارے کئے ہیں موصوف مولوی عبدالحق کے حوالے سے رقم طراز ہیں۔ ”راقم الحروف کے نزدیک دستیاب معلومات کی روشنی میں احد اور میم احمد کی بحث اردو نعت میں سب سے پہلے میراں جی کے یہاں ملتی ہے۔“ میراں جی کے سلسلے میں موصوف ہی رقم طراز ہیں۔ ”میراں جی کی شخصیت وہ مہتمم بالشان شخصیت ہے جس کو بانی اسلام نے خواب میں حرم شریف سے ہندوستان جانے کا حکم دیا اور جب انہوں نے معذرت کرتے ہوئے عداوتی زبان سے اپنی مکمل ناواقفیت کی بات عرض کی تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا ”ہسمہ زباں بشما خواہد“ (بحوالہ اردو کی ابتدا کی نشوونما میں صوفیائے کرام کا کام ”بابائے اردو مولوی عبدالحق)

جہاں تک میرا مطالعہ ہنسی کرتا ہے عربی نعتیہ شاعری میں اس خیال سے مملو شعراء دستیاب نہیں۔ لیکن فارسی اور اردو کے قدیم سرمایہ ادب میں ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ضرور مل جائیں گی کہ یہ ایک ایسا خیال پارہ ہے جو ایک عاشق رسول اور عرفائے کاملین سے ہوتا ہوا عاشق شعراء کی فکر و نظر کا محور بن گیا۔ جسے ہم بھی طور پر اردو نعتیہ شاعری کا ”جذباتی مضمون“ سے تعبیر کرتے ہوئے عام لوگوں کو اس مضمون کے برتنے کے سلسلے میں محتاط ہونے کا مشورہ ضرور دینے اور بزرگوں سے منسوب اشعار کی تاویل بھی کریں گے۔

جیسا کہ مولانا کوکب نورانی صاحب اس مسئلے کی بڑی حسین وضاحت فرماتے ہوئے رقم

طراز ہیں،

”علاوہ ازیں ”انسا احمد بلا میم“ کے بارے میں میرا موقف اب بھی یہی

ہے کہ اس روایت سے اگر کوئی یہ ثابت کرتا ہے کہ نئی پاک ﷺ مخلوق نہیں تو مجھے کوئی بیان اس حوالے سے قبول نہیں۔ ہاں میم مظہریت کا ہو یا سرکارِ دو عالم ﷺ کو اللہ کی ذات و صفات کا آئینہ کہنے کی بات ہو تو دل و جان سے قبول ہے بلکہ ایمان ہے“ بحوالہ (نعت اور آدابِ نعت)

جن لوگوں نے نعتیہ شاعری میں اس موضوع کو غیر مشروع قرار دیا ہے ان کے یہاں بات

بات میں شرک کے پہلو نکلتے ہیں حتیٰ کہ انہیں اپنے سوا سب کافر و شرک ہی نظر آتے ہیں۔

کیوں کہ انکے یہاں تعظیمِ رسول میں بھی شرک چھپا ہوا ہے ”معاذ اللہ“ جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے

کہ ہمارے ناقدین ادب کو بھی محتاط ہونا از حد ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نعتیہ

شاعری صوفیائے کرام، علمائے کرام اور عاشقانِ خیر الانام کے نزدیک محض شاعری نہیں بلکہ عبادت

بھی ہے۔ صوفی نہ شاعری اور عارفانہ کلام کے گہرے اثرات نعتیہ شاعری پر مرتسم ہوئے ہیں ایک

عارف ہند جذب و سلوک کی منزل عبور کرتے ہوئے کبھی ذاتی الشیخ، کبھی ذاتی الرسول اور کبھی ذاتی

اللہ کی منزلوں سے گزرتا ہے۔ اب ایک عام انسان کیا سمجھے کہ ان کے لبوں پر جاری ہونے والا کلام

کس مقام کا ہے۔ یوں بھی حالتِ جذب میں وارد ہونے والے کلام پر جلیل القدر علم اور فہم

سکوت سے کام لیتے ہیں۔ اور ممکن حد تک تاویل فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض کلام کو متشبہات پر محمول

کرتے ہوئے انہیں بیجا اور ناروا تنقید سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر احتیاط رہنی

چاہئے کہ عام شعرا کی طرح مقتدر صوفی شعرا پر سب درجہ کوئی قلم نہ لگائے۔ بدعنوانانہ چھی طرح

شاعر کی شخصیت کی مختلف جہتوں اور کلام کی تہہ واریوں پر کمال احتیاط سے اپنی رائے

کا اظہار کریں۔

تشبیہات واستعارات

علمائے علم بیان کے نزدیک شاعری کی جان استعارہ ہے۔ جسکی عام فہم تعریف یہ ہے کہ حقیقت اور مجاز کے درمیان اگر لگاؤ تشبیہ کا ہے تو ایسے مجاز کو استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ میں مشبہ بہ (وہ شے جس سے تشبیہ دیتے ہیں) کو عین مشبہ (وہ شے جن کو تشبیہ دیتے ہیں) قرار دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی دونوں کے مناسبات و صفت کا ذکر بھی آتا ہے۔ استعارہ کا کمال یہ ہے کہ بے جا جذباتیت کی روک تھام کرتا ہے اور لفظوں کو جہان معنی بنا دیتا ہے۔ کیونکہ جب شاعر کے خیالات کے اظہار کے لئے موزوں اور مناسب الفاظ نہیں ملتے ہیں تو اسے الفاظ کے سینے کو چیر کر اس میں نئے معانی کی روح داخل کرنی پڑتی ہے۔ اور اس طرح استعارہ وجود میں آتا ہے جو شعر میں فکر کی دنیا آباد کر دیتا ہے۔ مثلاً

(۱) رہا جو قانع یک نام سوختہ دن بھر مٹی حضور سے کان گہر جزائے فلک (اعلیٰ حضرت)

(۲) مشک س زلف شہد نور فشاں روئے حضور اللہ اللہ جیب حبیب و تار دامن (اعلیٰ حضرت)

نعت میں جہاں استعارہ سے کام لیا جاتا ہے وہیں تشبیہات کے ذریعہ بھی کلام کی تراش و زیبائش کی جاتی ہے۔ علم بیان میں تشبیہ کی تعریف یہ ہے کہ جب کسی چیز کو دوسری چیز سے باعتبار صفات مشابہہ کرتے ہیں اور درمیان میں وجہ مماثلت موجود ہو تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ جس کو تشبیہ دیتے ہیں اسے مشبہ اور جس سے تشبیہ دیتے ہیں اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔ اور وہ صفت جو دونوں میں مشترک ہے اس کو وجہ شبہ کہتے ہیں اگر وجہ شبہ کو عیاں کر دیں تو اسکو تشبیہ منفصل اور وجہ شبہ پوشیدہ رہے تو اسے تشبیہ مجمل کہتے ہیں۔ مثلاً

- (۱) رنگ مژدہ سے کر کے تجل یا رشاد میں کھینچی ہے ہم نے کانٹوں پہ عطر جمال گل (اعلیٰ حضرت)
- (۲) نعت حضور میں مترنم ہے عند لب شاخوں کے جھومنے سے عیاں وجد و حال گل (//)
- بعض شعراء اپنی نعتوں میں تشبیہات کے استعمال میں حد درجہ خطا کر گئے ہیں۔ مثلاً
- (۱) کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے میمنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلیٰ کے سامنے (اطہر پوڑی)
- (۲) جلی گاہ لیلایے دوعالم سرور عالم (دل ایوبی)

پہلا شعر جس میں حضور سرور کائنات ﷺ کو لیلیٰ اور گلبہ خضریٰ کو خیمہ لیلیٰ سے تشبیہ دی گئی ہے جسے فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے ناپسند فرمایا اور شعر کی اصلاح یوں فرمائی۔

کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرشِ معلیٰ کے سامنے
اب دیکھئے دوسری مثال کے مصرعے کی جانب ان مصرعوں میں وہی نقائص ہیں کہ حضور کو بصورتِ کنایہ لیلیٰ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس طرح بڑے مثاق شعراء کے یہاں بھی اس طرح کے نقائص نظر آتے ہیں دراصل تشبیہات و استعارات کے سلسلے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے ذرا سی لفظوں کی کج روی سے بھیا تک چوک کا اندیشہ ہوتا ہے۔

در اصل غزل کی رومانیت سے چھن کر آنے والی تشبیہات جب نعت رسول میں پیش ہوگی تو ایسے اشعار سامنے آئیں گے جہاں نعت اور رومانی غزل کا فرق معدوم ہو جائیگا اور نعت کا تقدس پامال ہوگا۔ مثلاً اختر شیرانی کا شعر دیکھئے،

کس نے پھر چھیڑ دیا قصہ لیلائے حجاز

دل کے پروے میں مچکتی ہے تمنائے حجاز

امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس ضمن میں ارشاد فرمایا کہ ”وہ الفاظ جو معشوق مجازی کے لئے آتے ہیں جیسے۔ رعنا، درخت شریف میں ممنوع ہیں نہ تشبیہات تائیدی جیسے لیلیٰ کا استعمال ہو۔“

(حیات اعلیٰ حضرت اول صفحہ ۲۵۰)

موجودہ جدید نعت کے مبصرین بھی غزل اور نعت میں فرق و امتیاز برتنے کا اشارہ کرتے رہے ہیں۔ ایک ناقد نے یہاں تک لکھا کہ ”میں نے کبھی لکھا تھا کہ غزل با وضو ہو کر نعت بن جاتی ہے۔ مگر اب محسوس کرتا ہوں کہ غزل با وضو نہیں ہو سکتی جب تک شعاع خود با وضو نہ ہو۔ عارض اور خسار اور بیسو کا کل کے تذکروں نے بھی نعت و غزل بنانے میں اجماع کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ حضور کے لئے معشوق، تائیدین، طرہ دار، خویہ و ایسے الفاظ نعت میں درجئے ہیں۔“

اس کے مدحان رسول کو حد درجہ حق پر رہنے کی ضرورت ہے۔

انتخاب الفاظ کا فقہی ضابطہ

علمائے کرام و فقہائے عظام نے نعت گوئی میں لفظوں کے انتخاب

کے تعلق سے بہت کچھ لکھا ہے۔ جسے اگر ایک مداح رسول پیش نگاہ رکھے تو بے شمار شرعی و ادبی نقائص سے محفوظ رہ سکتا ہے نعت نگاری خواہ نثر میں ہو یا نظم میں الفاظ ہی اظہار و بیان کا وسیلہ بنتے ہیں جسے ماہرین ادب نے بھی تسلیم کیا ہے مثلاً ارسطو کا قول ہے کہ نثر ہو یا نظم الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں خیال الفاظ کا پابند ہوتا ہے۔ ابن خلدون نے کہا ہے کہ ”اشعار الفاظ کا مجموعہ ہوتے ہیں اور خیالات الفاظ کے پابند ہوتے ہیں“۔ اسی طرح مغربی نقادوں نے الفاظ کے سلسلے میں اپنے نظریات مختلف انداز میں بیان کئے ہیں مثلاً ملارے اور ڈیگانی نے کہا ہے کہ ”شاعری خیالات سے نہیں بلکہ الفاظ سے ہوتی ہے“ اور وٹ جنس ٹائن نے کہا ہے کہ ”خیال الفاظ میں بند ہوتا ہے آپ جتنے لفظ جانتے ہیں اتنے ہی خیالات آپ کے پاس ہیں اور کارل کمرس نے کہا ”مفتشو فکر کی ماں ہے الفاظ اسکی خادمہ ہیں“ وغیرہ۔

لفظ کی دنیا عجائبات اور طلسمات کی دنیا ہے اس کی صحیح قدر و قیمت اور شناخت کے لئے

بابائے اردو مولوی عبدالحق اپنے خیالات یوں پیش کرتے ہیں۔

”الفاظ بھی ایک طرح سے جاندار ہیں وہ بھی انسان کی طرح پیدا ہوتے، بڑھتے اور گھٹتے ہیں ہر لفظ اپنے ساتھ ایک تاریخ رکھتا ہے جو خود اس کی ذات میں پنہاں ہے وہ گزشتہ زمانے کی تہذیب اور معاشرت کی یادگار ہے وہ واقعی ترقی کے ساتھ ترقی کرتا ہے اور قوی تنزل کے ساتھ تنزل کرتا ہے یہ بھی انقلاب زمانہ سے انسان کی طرح کبھی ادنیٰ سے اعلیٰ اور اعلیٰ سے ادنیٰ شریف سے رذیل اور رذیل سے شریف ہو جاتا ہے لیکن ہر لفظ زبان میں ایک منصب رکھتا ہے اور اس کے صحیح استعمال پر وہی قادر ہو سکتا ہے جو اس کی سیرت سے آگاہ ہے۔ یہ انشاء پر دازی کا بڑا امر ہے۔“

مذکورہ ماہرین ادب کے نظریات و خیالات کو سامنے رکھ کر علمائے شریعت کے احکام کا اگر مطالعہ کیا جائے تو انتہائی قیمتی درس نعت نگاروں کو مل جاتا ہے۔ اس سلسلے کی ایک مکمل ہدایت ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ جیسا کہ مشہور روایت ہے کہ یہودی جب دربار نبوی میں آتے تو اپنے سلام و کلام میں شعوری طور پر اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے کبھی ذو معنی الفاظ بولتے تو کبھی چیخ کر کچھ کہہ دیتے اور کبھی زیر لب کچھ کہہ دیتے۔ طاہری آداب و اطوار تو برقرار رکھتے مگر درپردہ شان رسالت و نبوت کی توہین کرنے سے کبھی نہیں چوکتے تھے۔ انھیں جب حضور پر نور ﷺ کی گفتگو کے دوران کچھ سمجھنے کی ضرورت پیش آتی تو لفظ راعینا کا استعمال کرتے تھے۔ اس لفظ کا طاہری مفہوم تو یہ تھا کہ ذرا ہماری رعایت کیجئے یا ہماری بات سن لیجئے مگر اس میں کئی احتمالات اور بھی تھے مثلاً عبرانی میں اس سے مشابہ ایک لفظ تھا جس کے معنی تھے ”سن تو بہرا ہو جائے“ اور خود عربی میں اس کے ایک معنی صاحب رعونت اور چاہل و احمق کے بھی تھے اور گفتگو میں یہ ایسے موقع پر بولا جاتا تھا جب یہ کہنا ہو کہ ہماری سنتو ہم تمہاری سنیں اور زبان کو ذرا پکادے کر ”راعینا“ بھی بنا لیا جاتا تھا جس کے معنی ”اے ہمارے چرواہے“ کے تھے۔ لہذا قرآن نے اس لفظ کے استعمال ہی کو ممنوع ٹھہرا دیا اور اصحاب رسول کو ”انظرونا“ کہنے کا حکم دیا گو کہ صحابہ کا مقصود وہ نہیں تھا مگر شان نبوت کے احترام کے پیش نظر انھیں بھی حکم فرمایا گیا۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر ماہر رضویات حضرت ذاکر مسعود احمد کراچی نے انتہائی ہم اصول و آداب پیش کئے ہیں۔ مثلاً

(۱) یہ لفظ جس کا معنی اور اطلاق اگرچہ فی نفسہ صحیح ہو مگر اس سے تمسخر و استہزاء کا پہلو نکل سکتا ہے۔ کارِ دو عالم ﷺ کے حضور استعمال کرنا ناجائز ہے۔

(۲) یہ لفظ کا استعمال بھی جائز نہیں جو اگرچہ مقام ادب میں بولا جاتا ہو مگر اس سے متوجہ لفظ مقام ادب سے گرا ہوا ہو۔

(۳) ایسے لفظ سے اگرچہ قائل کی مراد تمسخر، استہزاء نہ ہو مگر پھر بھی دو شکراور قائل کو اخذ ہے۔

(۴) اس قسم کے الفاظ بھوں چوک میں نکل جائیں تو اس کا تذکرہ لازم ہے۔

(۵) جان بوجھ کر کہے جائیں تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے نزدیک بلکہ خدا کے نزدیک بھی اس کا قائل واجب القتل ہے۔ (نور دہار)

مندرجہ بالا نکات جو پیش کئے گئے ہیں ان میں بعض باتیں گرچہ فقہی اعتبار سے مجرد احتمال کے پیش نظر کہی گئی ہیں جو بہر صورت تعظیم رسول کے تحت ہیں۔ انسان دنیوی خسارہ کے تصور سے بڑی سے بڑی چیزوں سے بسا اوقات اجتناب کرتا ہے۔ یہاں تو عقوبی کا مسئلہ ہے۔ اہل ادب کے نزدیک مذکورہ خیالات ہمیشہ سے رائج رہے ہیں۔ اب رہ گئی بات مزید علمی اور فقہی معیار پر کھری اترنے کی تو اس سلسلے کی مزید گفتگو گئے آنے والی ہے

نعت گوئی میں لفظوں کا انتخاب ہمیشہ سے دشوار کن مسئلہ رہا ہے۔ پیش کردہ اشارات جس کا تعلق خالص زبان و ادب کی روشنی میں اندوہ رسول کے تعلق سے لفظوں کے انتخاب کے سلسلے میں تھے اب دو مزید علمائے کرام کے خیالات جن کا تعلق فقہی و شرعی اصولوں سے ہے اور مندرجہ بالا ضابطے کا تعلق لائق قول و اراعنا والی آیت کریمہ اور تفسیر ابن عباس کی روشنی میں ہیں درج کر رہا ہوں۔

حضرت مولانا مفتی بدرالدین رضوی فرماتے ہیں۔

(۱) ”جس لفظ کے معنی متعدد و مختلف ہوں اور ان میں سے کوئی معنی قبیح یا حقیر ہو تو ایسے لفظ کا استعمال بارگاہ رسالت میں حرام ہے۔ ایسے الفاظ کے استعمال کرنے والوں پر توبہ و استغفار ضروری ہے۔ مظہر حسن ظن افراد ہی کے خیالات یوں ہیں۔“

(۲) ”ایسے ذو معنی لفظ کی قطعی اجازت نہیں دی جاسکتی جس کے پردے میں کسی صیہونی مزاجِ رشدی خصلت کو اہانت رسول کا ادنیٰ موقع بھی مل سکے یا سامع کے ذہن میں کوئی قبیح مفہوم پیدا ہو سکے۔ اس بارگاہ عالی میں انتخاب الفاظ کا صحیح معیار ہے۔“

یہ ضابطے نہایت سادہ عام فہم اور عوامی مزاج و شعور سے قریب تر ہیں لیکن محض یہ چند باتیں ہی زبان و بیان اور اسلوب و دست کے مسائل کہ جن کا تعلق خالص شعر و ادب سے ہے صحیح حل کے لئے کافی نہیں۔ ایسے بہت سے موقعے سامنے آتے ہیں جہاں علمائے فقہ نے اختلاف بھی فرمایا ہے۔ امام احمد رضا

نے احکام شریعت نامی کتاب میں ان ضابطوں کے تعلق سے بڑی تفصیلی بحث فرمائی ہے اور بہت سی مثالوں کے ذریعے اس کی وضاحت کی ہے۔

(۱) ”بمجرد احتمال ہی موجب منع ہے“ قطعاً باطل ہے یوں تو ہزاروں الفاظ کہ تمام عالم میں دائر و سائر ہیں منع ہو جائیں گے۔ (فقہ شہنشاہ ص ۱۲)

(۲) بمجرد احتمال اگر موجب منع ہو تو عالم میں کوئی کلام منع و طعن سے خالی نہ رہیگا۔ (احکام شریعت ج ۱ ص ۵۷)

مزید فرماتے ہیں یہ قاعدہ واجب الحفظ ہے کہ آجکل بہت سے جبلا ایہام اور احتمال میں فرق نہ کر کے ورطہ غلط میں پڑ جاتے ہیں۔“

اعلیٰ حضرت کے اقوال اور سلف صالحین کے فرمودات کی روشنی میں ایسے ضابطے کی ضرورت ہے جو علم صرف و نحو اور علم بدعت کے ساتھ علم فقہ کے اصولوں سے مزین ہوتا کہ نعت گوئی کے لئے رہنما اصول کے طور پر استعمال کئے جائیں۔

حضرت مفتی مطیع الرحمن مضطر نے اس سلسلے میں چند مفید ضابطے پیش کئے ہیں جنہیں یہاں تفصیل کے ساتھ نذر قارئین کرتا ہوں۔

(۱) یہ امر تو مسلم ہے کہ خدا اور رسول کی تعظیم ایمان و اسلام ہے اس لئے خدا اور رسول کے تعلق سے ایسے الفاظ کا استعمال جو معنی تعظیم میں متعین ہوں سب سے اچھے ہیں۔

(۲) اور ایسے الفاظ کا استعمال جو معنی تعظیم میں ظاہر ہوں بہت اچھے ہیں۔

(۳) اسی طرح ایسے الفاظ کا استعمال جو رائج التعظیم ہوں اچھے ہیں۔

(۴) اس کے برخلاف خدا اور رسول کی توہین کفر و بدعت ہے اسی لئے خدا اور رسول کے تعلق سے ایسے الفاظ کا استعمال جو توہین کے معنی میں متعین ہوں کفر یعنی کلامی، اجماعی ہوگا۔

(۵) ایسے الفاظ کا استعمال جو توہین کے معنی میں ظاہر ہوں متعین کے نزدیک قابل توقف ہوگا۔ فقہاء کے نزدیک کفر۔

(۶) ایسے الفاظ کا استعمال جن میں توہین کا ایہام ہو کفر تو نہیں البتہ ناجائز ہوگا۔

(۷) ایسے الفاظ کا استعمال جن میں توہین کا احتمال ایک گونا رائج ہوا چھ نہیں۔

(۸) جن الفاظ میں فی نفسہ توہین و تعظیم کسی جانب کوئی رجحان نہ ہو ضرورتاً ان الفاظ کے استعمال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

ماہرین ادب نے لفظوں کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں۔ ہم یہاں فقہی اعتبار سے لفظوں کے اقسام کے تعلق سے چند گوشے مفتی مطیع الرحمن صاحب مضطر کے تحریر کردہ پیش کرتے ہیں تاکہ معنوی اعتبار سے کوئی ناپسندیدہ صورت نعت کوئی میں پیدا نہ ہو۔

(۱) لفظ کے معنی متعین ہوں، یعنی وہ لفظ معنی موضوع لہ کے علاوہ دوسرے معنی میں نہ بولا جاتا ہو تو اس کو متعین المعنی کہیں گے۔

(۲) لفظ کے معنی متعین نہ ہوں یعنی وہ لفظ معنی موضوع لہ کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی بولا جاتا ہو تو کوئی معنی قریب الفہم ہو اور کوئی بعید الفہم اور معنی بعید الفہم مراد ہونے پر کوئی قرینہ خفیہ بھی نہیں۔ یہ دونوں معنی مساوی الفہم ہوں اور قرینہ ظاہرہ سے کوئی معنی رائج ہو تو اس کو ظاہر المعنی کہتے ہیں۔

(۳) لفظ کا کوئی معنی قریب الفہم ہو اور کوئی معنی بعید الفہم اور بعید الفہم معنی کے مراد ہونے پر قرینہ خفیہ ہو تو اس کو ایہام و تور یہ کہتے ہیں۔

(۴) لفظ میں کئی معنوں کی صلاحیت ہو اور سب معانی مساوی الفہم ہوں لیکن کوئی معنی عوام کے ذہن سے زیادہ قریب ہو تو ”رائج الاحتمال“ کہیں گے۔

(۵) لفظ کے سبھی معانی مساوی الفہم ہوں اور کسی معنی کے رجحان پر کوئی قرینہ نہ ہو تو اسے محتمل المساوی کہیں گے۔ (تصغیر کی حقیقت)

پیش کردہ مضابطوں میں چند اصطلاحات ایسے گئے ہیں جن کے معنی و مفہوم تک رسائی حاصل کرنا عام قاری کے لئے صبر آزما ہو گا اسلئے ان اصطلاحات کے معنی و مفہوم پیش کئے جاتے ہیں۔

(۱) معنی تعظیم میں متعین ہونے کا مطلب ہے کہ لفظ کا جو معنی ہے اس میں صرف تعظیم پائی جاتی ہے تعظیم کے خلاف معنی نہیں پایا جائے

(۲) معنی تعظیم میں ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعظیم کے خلاف معنی تو ہے لیکن اتنا خفی و پوشیدہ کہ ذہن اس طرف جاتے ہی نہیں۔

(۳) راجع تعظیم :- لفظ کا استعمال تعظیم کے معنی میں غالب ہو

(۴) محتمل مساوی :- دونوں احتمال برابر درجے کے ہوں۔

(۵) مساوی الفہم :- یعنی دونوں معنی یکساں طور پر سمجھ میں آتے ہوں۔

(۶) مجرد احتمال :- محض امکان کے سہارے کسی لفظ میں بغیر قرینہ اور دلیل کے معنی پیدا کرنا۔

مذکورہ جو ضابطے بیان کئے گئے ہیں ان کا تعلق فتویٰ نویسی سے ہے جہاں قرآن و حدیث اور اصول فقہ کی روشنی میں پیدا ہونے والے مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے یہ کام ادباً شعراً کا نہیں حتیٰ کہ ایسے علما جنہیں اصول فقہ پر دسترس نہیں انہیں بھی فتویٰ دینے کا اختیار نہیں یہ منصب بڑا عظیم ہے۔ ناقل فتویٰ ہونا درست ہے اور صاحب فقہ کی منزل اور ہے اس لئے ناقدین شعر و ادب کو بھی حد درجہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔

صنعتِ تلمیح کا استعمال

اکثر شعرائے نعت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ مدحت رسالت میں قرآنی آیات کے حصوں کو پیش کرتے ہیں۔ علمائے بلاغت نے صنعتِ تلمیح کی تعریف میں یہ بیان کیا کہ اس صنعت میں شاعر کسی مشہور مسئلہ یا قصہ یا مثل یا کسی علمی اصطلاح کا یہ پھر قرآن مجید اور احادیثِ کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثلاً

کشتی مسکین و جان پاک و دیوارِ یتیم   علمِ موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش
شعر کے پہلے مصرعے میں ایسی تین چیزوں کی طرف اشارہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم سفر ہونے کے واقعے میں ہے۔ نعتِ شاعری میں قرآنی آیات کا مفہوم یا حدیث کے صاف حوالے حتیٰ کہ معجزات کا بیان بھی صنعتِ تلمیح کے ذیل میں آتے ہیں۔ ایسا ہی ایک طرزِ اقتباس کے متعلق ہے مختصر المعانی میں ہے کہ کلام میں قرآن یا حدیث کا کوئی ایسا ٹکڑا بیان کیا جائے جس کو بعینہ قرآن کی آیت یا حدیث نہ کہا جائے۔

قرآن کی آیات اور احادیث کے ٹکڑوں کو نظم کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ شاعر کہیں تحریف معنوی کا شکار نہ ہو جائے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہیں لفظوں کا ترجمہ ہی بدل جاتا ہے اور مفہوم کچھ سے کچھ نکلتا ہے۔ جو ترجمہ اور اصولِ تفسیر کے منافی ہے۔ ان دونوں پہلوؤں کا غور رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر قرآن و حدیث کے ٹکڑوں کو نظم کریں تو شعوری طور پر مصرعوں میں یہ اہتمام ہونا از حد ضروری ہے کہ شعر کا کلیدی جز آیات و احادیث کا اشارہ ہو۔ بعض لوگ قرآنی آیات و احادیث کو بے محل فقط مصرعوں کو ہا وزن بنانے کے لئے موزوں کر دیتے ہیں شعر کچھ ہوتا ہے اور مفہوم کچھ نکلتا ہے جس سے شعر کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ قرآنی آیات میں قش بہات اور محکمات کا غور رکھنا بھی ضروری ہے حدیث کے باب میں ضعیف احادیث فضاہل میں اگرچہ پیش کئے جاتے ہیں مگر حدیث کے نام پر عربی مقولوں کو پیش کرنا جہالت و ضلالت کے سوا کچھ بھی نہیں اس لئے مستند احادیث کو نظم کرنا بہتر ہے۔

ابھی حضرت فضل بریلوی کے ان اشعار کو ملاحظہ کریں کہ قرآن وحدیث اور اخبار و آثار کے انوار و تجلیات سے کس طرح ان کی شاعری کا گوشہ گوشہ روشن و متور ہے۔

وَلَوْ يُعْطِيكَ رَيْثُكَ فِتْرَضِي . . . حق نمودت چہ پاسدار یہا

وَزَلْعَالِكَ دُكْرُوكَ كَابِ سَايَةِ تَجْهَرُ . . . بول ہوا ہے ترا ذکر ہے اونچی تیرا

غنیے ما اوحی کے جوئے دمی کے باغ میں . . . جلیل سدرہ تک ان کی بو سے بھی محرم نہیں

لَيْسَتْ الْقُدْرُ فِي مَطْلَعِ الْفَحْرِ حَقِّ . . . مانگ کی استقامت پہ لکھوں سلام

معنی قدر ای مقصد ما طعی . . . زکس باغ قدرت پہ لکھوں سلام

قرآنی تمبیحات کے استعمال کے جدا جدا ورثہ کریم کی تمبیحات کے حسین جلوے ملاحظہ کریں،

مِنْ رَارِ ثَوْنِي وَحِبَّتْ لَهُ شَاعَتِي . . . ان پروردگار جن سے نوید ان بشری ہے

اسے مخموری کی معراج کہئے کہ امام کلام نے اپنے کلام میں بیک وقت تبلیغ قرآن وحدیث دیا ہے

اشعار میں کمال احتیاط سے پیش فرمایا

ان پر کتاب تری بیانا لکل شئی . . . تفصیل جس میں ماعرو ماعسوں ہے

نہ عرش یمن نہ اسی دھب میں بہمانی ہے . . . نہ لطف اذن یا احمد نعیم لں تو اسی ہے

اس طرح کی بہت ساری مثالیں مذکورہ باتوں کی روشنی میں پیش کی جاسکتی ہیں میں نے

صرف شعر کے تحت کی رہنمائی کے لئے چند مثالیں پیش کر دی ہیں تاکہ شعرا کے کرامات باتوں کو اپنی

نگاہ میں رکھیں۔ ورنہ رشید وارثی جیسے قدکار و نعت رنگ کے کسی شمارے میں دوبارہ "اردو نعت میں

صنعت تبلیغ کا غیبت و استعمال" کے تحت کی زحمت ہوگی۔

ادب اور شعرا تو مباحذ رائی اور نحو پسندی کے سبب غیبت و مباحذ ہو جاتے ہیں تو نیت کی بات

نہیں کیوں کہ ادب کی یہ فکر و خیال کی یہ ہے۔ شاید اسی سبب سے "محمد محقق نے نعت رنگ کے

ایک شمارے میں اپنا نظریہ یوں پیش کیا ہے

"صبر ایوب اگر یہ یتوب یا طوفان نوح اب بھیج کے طور پر مستعمل ہیں اسلئے اگر کوئی صبر

ایوب کیا اگر یہ یتوب یا طوفان نوح اپنی کیفیت و تاریخی تناظر میں بیان کر رہا ہے۔ ہمسہ کی کا دعویٰ پیش

نہیں کر رہا ہے۔ یقیناً زبان کی ثروت ایسے ہی کلمات اور ایسی ہی تراکیب سے ہے (ص ۱۸۴) انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں اپنے اس بیان کی تائید میں وہ فرماتے ہیں، ”دل بے دایر فاروقی، دل بے دایر کزاری، جسارت نہیں کسب فیض کی اک تمنا ہے۔“

اس بیان کے پیش نظر مولانا کو سب نورانی نے اپنے مکتوبات (نعت اور تواب نعت) میں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور صبر ایوب، زکریا، یعقوب، طوفان نوح، حسن یوسف، یحییٰ و مریم، عیسیٰ، عصائے موسیٰ (علیہم السلام) کا بیان کسی غیر نبی کے لئے تبلیغ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے بھی جس قرینے اور سیاقے کی ضرورت ہے وہ ہر کس و ناکس کا حصہ نہیں اس لئے انکا (عام استعمال) زبان کی ثروت ظاہر کرنے اور معروف مفہوم کی ادائیگی کے لئے جائز نہ جائیں، زبان اور مفہوم سے کہیں زیادہ اہم وہ معتقدات اور مراتب ہیں جنکی پاسبانی ہمارا امتیاز ہے انکے بیان میں ہم ایسی آزادی کیسے گوارہ کر سکتے ہیں جو ہمارے ایمان کے لئے مسئلہ ہو۔“

مقام حیرت ہے کہ ادیبوں اور شاعروں کے لئے مولانا نے بڑی خوبصورت شرعی تنبیہ فرمائی ہے مگر ساتھ ساتھ ایک چونکا دینے والا اقتباس بھی پیش فرمایا ہے۔ مولانا کو سب نورانی ڈاکٹر احق کو منی طب کرتے ہوئے یوں رقم طراز ہیں،

”ڈاکٹر صاحب نے نعت رنگ (۱۳) میں میری تحریر میں ”فلوے رشیدیہ کے حوالے سے یہ جملہ ملاحظہ کیا ہوگا“ لفظ رحمت العالمین صفت خاصہ رسول ﷺ نہیں معاذ اللہ۔ اسی تحریر میں ان حضرات یومیہ کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی کی نسبت گنگوہی صاحب بار بار ”رحمت العالمین“ فرماتے رہے، کتاب ”ارواحِ ثلاثہ“ (مطبوعہ دارالاشاعت، کراچی) کے ص ۲۷۰، ۲۷۱ پر ہے.... ”راستے میں جو کچھ بھی ملتا وہ سب (نانوتوی صاحب) ان لوگوں کو دے دیتے اور ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ تو سب ہی دے دیتے ہیں کچھ تو اپنے پاس رکھئے تو (محمد قاسم نانوتوی نے) فرمایا ”انما انا قاسم واللہ يعطي“....“

یہ ہے غیر نبی کو صفات رسول سے متصف کرنے کا انجیم کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لئے نعت گو شعر و تمسیخات کے استعمال میں حد درجہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ☆☆

تعطیمی ضماائر

نعت گھونٹی میں ضماائر مخاطب کے استعمال پر ان دنوں ہندو پاک کے ارباب نقد و نظر میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے۔ گوکہ یہ مسئلہ آج کا نہیں بلکہ کئی دہائیوں کا ہے اس کے باوجود اس مسئلے کا حل اطمینان بخش نہ نکل سکا۔ بات دارالافتاء تک پہنچ گئی جہاں اضطراب شوق کو تسکین دینے کے لئے علمائے فقہ نے بڑی حد تک گنجائش پیدا کر دی مگر یہ ادب کی دنیا بھی کیا دنیا ہے جہاں خاکستر میں چنگاریاں تلاش کی جاتی ہیں۔ ذرا غالب سے پوچھئے

جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہو گا... کریدتے ہو جواب را کھ جستجو کیا ہے

موجودہ دور میں نعت رنگ میں شائع ہونے والے مباحث کا ایک خاکہ ممتاز عالم دین حضرت مولانا کوکب نورانی صاحب اپنے مجموعہ مکتوبات بنام ”نعت اور آداب نعت“ میں یوں رقم طراز ہیں۔

”بلاشبہ کوئی مومن نہیں چاہے گا کہ اس سے کوئی ایسا غلط سرزد ہو، جو بارگاہ رسالت کے آداب اور راست رسالت کے عقیدے کی تعظیم و توقیر کے منافی ہو۔ وہ متقدمین جو عشق مصطفوی کی روشن تصویر تھے، کیا وہ اس بات کی اہمیت اور اس راوی سخنائیوں سے آگاہ نہیں تھے؟ ایک عام شخص پوچھتا ہے کہ محی طیب میں یہی لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بلا خوف اور بلا جھجک کہے جا رہے ہیں کیا بارگاہ ایزدی کے لئے روا ہیں؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ تو قرب اور پیار کا برکت ہے جس میں توہین و تحقیر کا شائبہ بھی نہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ صرف اردو ہی کا مسئلہ ہے کسی اور زبان کا کیوں نہیں؟ ان زبانوں میں جو لفظ محی طیب کا ہے وہ سب کے لئے ایک ہی ہے کوئی کہتا ہے کہ صرف محی طیب ہی نہیں، بیان میں بھی یہ مسئلہ ہے، سینہ واحد کو وہ ادب و تعظیم کے خلاف بتا رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ اہل ایمان میں عربی کے سوا کوئی زبان حروفی ہی نہیں ہونی چاہئے تاکہ ایسی مشکلات کا تصور ہی نہ رہے“

اس بیان سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اضطراب کس قدر بڑھ چکا ہے سوانوں کا ایک دفتر

ہے انہیں مشکلات کے پیش نظر مولانا موصوف اس لسانی مسئلے کا حل نکالنے کے لئے اہل زبان کو دعوتِ فکر دیتے ہوئے عرض گزار ہیں۔

”پروفیسر محمد اکرم رضا صاحب اور وہ تمام لوگ جو ”تو، تیرا، تجھ“ کے الفاظ کا استعمال ناممکن بتا رہے ہیں وہ اس کا حل بھی بتائیں اور صیغہ واحد کے حوالے سے اور بیانیے میں دیگر مشکلات کا جواب بھی دیں۔ ان لوگوں کو معلوم ہو گا کہ قرآن نے ”راعما“ کہنے سے منع کیا تو ”انظرونا“ کا لفظ بیان کر کے حل بھی بتا دیا ہے۔“

تعب ہے ہم ایک ایسے مسئلے میں الجھ پڑے جن کا حل نکالنا خود ہمارے لئے جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ دراصل ہم نے اپنے اکابر عملاً، فقہاً، صلیٰ اور لاکھوں مذاہن رسالت پر اعتماد نہیں کیا اور خود کو ان سے زیادہ محتاط اور حساس کہلانے کی فکر میں خود ہی الجھتے چلے گئے۔ اس کا بہتر راستہ تو یہی ہے کہ اپنے بزرگوں پر اور ان کے عشقِ رسالت پر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے انہیں کی روش کو اختیار کر لیں۔ اس سلسلے کی مزید باتیں آئندہ سطروں میں بیان ہوں گی یہاں عام طلباء اور مذاہن رسالت کی رہنمائی کے لئے آموختہ کے طور پر ابتدائی گفتگو سے اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔

زبان و ادب اور قواعد و لغت پر نگاہ رکھنے والوں کے لئے ضمیر کا مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ ضمیر کی اصل وضع اور محل استعمال قواعد کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ دراصل ضمیر وہ لفظ ہے جو اسم کی جگہ آئے یعنی اسم کو بار بار استعمال نہ کر کے اس کی جگہ جو لفظ آئے اسے ضمیر کہتے ہیں۔

دنیا کی ہر زبان میں ضمیر کے الفاظ ہیں۔ اردو دانوں نے ضمیر کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں مثلاً ضمیر شخصی، ضمیر اشاری، ضمیر استفہامیہ، ضمیر موصوریہ، ضمیر متغیہ، ضمیر واحد، ضمیر جمع، ضمیر غائب، ضمیر نفعی، ضمیر منفوی اور اضافی وغیرہ ضمیر کی خصوصیات کا علم قواعد کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے

مجھے یہاں ضمیر کی تفصیلات سے بحث نہیں کرنی ہے بلکہ ضمیر کے جو الفاظ متعین ہیں ان میں لفظ ”تو“ سے متعلق ارباب ادب اور علمائے فقہ کے خیالات کو مختصر طور پر پیش کرتا ہوں۔ جس کا سبب یہ ہے کہ بعض ارباب خصوصاً اس سلسلے میں معترض رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اسماعیل آزاد چھوڑی لکھتے ہیں۔

”آداب نعت میں یہ بھی داخل ہے کہ حضور ﷺ کو جس صفت یا جن صماّر سے متعلق طلب کیا

جائے وہ احترام و اکرام اور ادب کو اپنے معنی میں سموئے ہوئے ہوں۔ عربی اور اسی طرح فارسی میں صماّر کے امتیازات نہیں ہیں لیکن اردو میں پچھ ضمیریں معظم و مکرم شخصیتوں کے لئے استعمال کی جاتی ہیں جو اپنے مراجع کی عوامانی اور رفعت مکانی کو ظاہر کرتی ہیں۔ نعت میں اسی قبیل کے صماّر اور الفاظ استعمال کئے جانے چاہئیں۔ سب سے پہلے جنگ بہادر خاں تاجپش نے اپنے نعتیہ مجموعہ ”کلام نسیم طیبہ“ میں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ صماّر کا استعمال توجہ طلب ہے۔ اردو زبان میں بہت سے کلمات تعظیم کے لئے مستعمل ہیں۔ اسی لئے صماّر ”تو“ اور ”تم“ صماّر کا استعمال ذوق صحیح پر جو شریعت کا بھی رہن منت ہے کسی قدر گراں گزرتا ہے۔ اگر چاہیں تو اس کی جگہ ضمیر غائب کے الفاظ یعنی ”وہ“ اور ”ان“ مستعمل ہو سکتے ہیں واحد و صغر کے لئے کم از کم آپ کا غلط آ سکتا ہے۔“

(نعتیہ شاعری کا ارتقا صفحہ ۷۳)

اگر ان اعتراضات کے پیش نظر قدیم و جدید شعری سرمایے کا جائزہ لیں تو شاید ہی کوئی اس زور سے محفوظ رہ پائے گا۔ ہذا اسی طرح کے اعتراضات کے پیش نظر علمائے کرام اور فقہائے عظام نے حکامات جاری فرمائے۔ مثلاً علامہ مظفر حسن ظفر ادبی تحریر فرماتے ہیں۔

”تو، تم، کا استعمال زمانہ قدیم سے اردو زبان کے لغت گو شعراء کرتے آئے ہیں اس پر بھی کسی عام نے اعتراض نہیں کیا اور نہ سامعین نے اس میں کوئی قباحت محسوس کی۔ ہماری زبان میں خطاب کے لئے میں، غلط ہیں۔ بدتر کے لئے آپ، کم درجہ کے لئے تم، کمتر کے لئے تو۔ اور انہیں نے لحاظ سے آپ کا تمہارہ، وتیہ“ غلط۔ لے جاتے ہیں۔ وضع خست یونہی ہے لیکن اہل زبان اپنے محاوروں میں تو تیرا کا استعمال بھی پیار محبت اور انظہار ب تکلفی کے لئے کرتے ہیں۔ مجتبیٰ حسن صاحب کی کا شعر دیکھئے۔

پیار جب حد سے بڑھا سارے تکلف مٹ گئے

آپ سے وہ تم ہوئے پھر تو کا عنوان ہو گئے

اور جی چھپے تو بعض مقامات پر لفظ ”تو“ میں جو خود پہرہ کی کیفیت پنہاں ہوتی ہے وہ

نہ آپ میں محسوس کی جاسکتی ہے نہ لفظ تم میں۔ اس لئے نعت پاک میں ان کا استعمال قطعاً درست ہے اس میں شرعی یا ادبی کوئی قباحت نہیں۔ (لفظ کملی کا استعمال اور ادبی جائز و)

اس طویل اقتباس میں جو باتیں پیش کی گئی ہیں ان سے قدرے تشفی ہو جاتی ہے۔ فقیہ عصر مفتی مطیع الرحمن صاحب مضطر اپنا جواب تحریر فرماتے ہیں۔

”اگر لفظ تو کی وضع واحد کتر کے لئے، لفظ ”تم“ کی وضع واحد کم درجے کے لئے اور لفظ آپ کی وضع واحد برتر کے لئے ہوتی تو عربی میں لفظ ”انت“ کا ترجمہ تو تم، آپ تینوں ہی کیا جانا چاہیے۔ عدا و ازیں لفظ تم کی وضع و لفظ ”تو“ کی جمع کے طور پر ہے۔ ابنت جس طرح عربی و فارسی میں صیغہ جمع کا اطلاق تظہیناً واحد کے لئے بھی کر دیتے ہیں اسی طرح اردو میں مخی طب واحد کے لئے تعظیماً لفظ ”تم“ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ فیروز صفات جدید میں ہے ”تم“ ”بندی“ ”تو“ کی جمع تظہیناً واحد کو بھی کہتے ہیں۔ اس لئے لفظ تو وضعاً متساوی ہوا۔ ہاں غیر خدا کے لئے کلام منشور میں مستعمل ہے تو جب تک کوئی واضح قرینہ نہ ہو عرفی تحقیق متبادر ہو گا مگر کلام منظوم میں ایسا نہیں۔“

اس اقتباس سے شرعی حکم وضع ہو کہ نعت میں مذکور و ضار کا استعمال درست ہے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں۔ عام طور پر صاحبان ذوق اپنے زاویہ نظر سے کسی شے کو مستحسن اور کبھی ذوق ہیف کے تحت کسی چیز کو رد کر دیا کرتے ہیں۔ انھیں اپنے مخصوص زاویہ نگاہ کی تائید میں مضبوط اور مستحکم دلائل لانے چاہئیں بے محی با بزرگوں پر اعتراض کوئی چھٹی بات نہیں۔ کیونکہ قواعد اور لغات ہی میں تو کے غیر تعظیماً نہ ہونے کی صریح وضاحت ملتی ہے مثلاً قواعد اردو میں مہوی عبدالحق لکھتے ہیں۔ ”نظم میں اسر مخی طب کے لئے (تو) لکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ بڑے دلوں اور بادشاہوں کو بھی اسی طرح مخی طب کیا جاتا ہے۔“ یہی سبب ہے کہ علمائے شریعت نے بہت سی نزاکتوں کے پیش نظر ہمیشہ یک اصول اپنے پیش نگاہ رکھا کہ اس طرح کے لسانیاتی اختلاف کا فیصلہ فرمایا ہے علماء فرماتے ہیں ”نظم پر نثر کا قیاس بھی ضعیف ہے کیونکہ کلام منظوم میں بہت سی وہ باتیں روا ہیں جو کلام منشور میں روا نہیں۔“ دراصل شاعری میں نثر کی طرح آزادی اور قطعیت تو ممکن نہیں۔ شاعری کوزے میں

سمندر سونے کا فن ہے۔ جس طرح صرف ونحو کی روشنی میں نثر کے آداب مختلف ہیں اسی طرح شاعری میں عروض و بحر اور شعری زبان کی کیفیت مختلف ہوا کرتی ہیں۔ یہاں علم بیان اور علم معانی کی منظر نگاری کچھ اور ہوا کرتی ہے اس بحث سے متعلق ممتاز اردو دانشور ڈاکٹر سید ابوالخیر کشتی کے خیالات پیش کرتا ہوں۔

”تو کا لفظ رب العزت کے لئے ہماری زبان میں بنیادی طور پر استعمال ہوا ہے پھر یہ لفظ صرف اللہ اور رسول کی نسبت سے ہماری زبان کا سب سے زیادہ محترم لفظ ہے۔ عشقیہ شاعری میں بھی یہ اپنا فریضہ انجام دے رہا ہے خاصان محمد ﷺ نے اپنے رسول، اپنے آرام جاں اور اپنے محبوب کے لئے مسلسل یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ لفظوں کے معنی محض لغت یا اپنے وہم اور مذاق میں تلاش نہ کیجئے زندگی اور زبان کے عام اور زندہ استعمال میں تلاش کیجئے۔“ (بحوالہ نعت رنگ)

حضرت مفتی مطیع الرحمن کا حکم شرع بھی مدِ حفظہ فرمائیں تاکہ ادبی و شرعی دونوں حیثیتوں سے بات مکمل ہو جائے۔ ”اس لئے نعت پاک میں اس لفظ کے استعمال کو ممنوع نہیں کہا جاسکتا جب لفظ تو کے اطلاق کا حکم معلوم ہو گیا تو غلط تیرا کے حکم کا اطلاق بھی واضح ہے کیونکہ تیرا لفظ تو ہی کی اضافی صورت ہے۔ بحوالہ (تصغیر کی حقیقت)

شعری زبان میں اہل عقیدت نے جو برائے تعظیم ضار کا استعمال کیا ہے اور اپنے محبوب کو واحد ضار یعنی طب ”تو، تیرا، تجھ“ کے الفاظ سے یاد رکھنے کی روش قائم فرمائی ہے اگر بغور دیکھا جائے تو ان کی مومنہ فرست ہمارے بہت سارے الجھے ہوئے سوالوں کا روشن جواب ہیں۔ ڈاکٹر محمد اسماعیل آزاد لچپوری نے جو لکھا ہے کہ

”گرچہ ہیں تو اس کی جہ ضمیر غائب کے الفاظ یعنی ”وہ“ اور ”ان“ استعمال ہو سکتے ہیں اور واحد صخر کے لئے کم از کم ”پ“ کا لفظ ملتا ہے“

بیانیہ کے لحاظ سے مجھے ”وہ“ اور ”ان“ کے استعمال پر کوئی اعتراض نہیں چاہیے ضمیر جمع بھی ہو لیکن اگر کسی انسان کا ضمیر ہی غائب ہو جائے ورنہ عقیدہ کا ضد و ناظر فراموش کرتے ہوئے رسول رحمت کو ضمیر غائب سے مخاطب کرنے میں نہایت محسوس کرے اور دوسروں سے بھی تقاضہ کرے تو

ایسے سارے مطالبات اہل سنت و جماعت کے نزدیک کار عبث ہیں۔ ایک مخصوص طبقے کا بار بار اصرار شاید اسی سبب سے ہے کہ وہ رسول مکرم ﷺ کو ایک عام بشر سمجھتے ہوئے حیات النہی کا انکار کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عربی میں "انت" فارسی میں "تو، تیرا، شا" اور انگریزی میں "You" اور اردو میں "آپ" کا لفظ بطور تعظیم استعمال ہوتا ہے مگر یہ انکشاف جو حضرت مولانا کوکب نورانی صاحب نے فرمایا کہ

"آپ" کا لفظ صرف اردو داں طبقے میں مستعمل ہے حالانکہ فریکانز اور ڈیج زبان میں یہی لفظ "آپ" ایک جانور کے لئے ہے

ہم اردو داں طبقہ "آپ" کا استعمال ہر صاحب تعظیم کے لئے کرتے چلے آئے ہیں اور ہم اپنی ہی زبان کے پابند ہیں حتیٰ کہ نعت رسول میں بھی پیش کرتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہوتی "آپ" کی یہ اطلاع بعض ذہنوں میں انتشار پیدا کر سکتی ہے کہ پہلے "تو، تیرا، تجھ" پر بحث کا دروازہ کھلا اور "آپ" پر دروازہ ٹوٹ گیا۔ میں آپ کا منشأ خوب جانتا ہوں کہ آپ یہ بات ہم اہل سنت و جماعت کے لئے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ آپ کا اشارہ ان کی طرف ہے جو ضمیر غائب پر اصرار کر کے اپنے باطل عقیدے کو تسکین دینا چاہتے ہیں اور عام لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تعظیہ ضار کے استعمال کا اصل منشأ یہی ہے کہ اسم ذات کی تکرار سے بچا جائے اور جو الفاظ ضار کے لئے وضع کئے گئے ہوں انھیں استعمال کیا جائے میرے خیال میں اگر ضار کے الفاظ میں رسول کریم ﷺ کے اسمائے صفات اور القابات و خطبات شامل کر لئے جائیں تو حسن شعر میں اضافہ کے ساتھ مختلف معنوی جہتیں بھی روشن ہو جائیں گی۔

علامہ اجل امام جلال الدین سیوطی نے اسمائے نبوی کی تعداد ایک سو کے قریب بیان فرمایا ہے اور امام احمد رضا محدث بریلوی نے تین سو کے قریب فرمایا ہے لہذا احسان رسالت کو ان اسمائے مقدسہ کو یاد کرنا چاہئے اور انہیں ضار کی جگہ پیش کر کے جہان شعر و ادب میں مزید معنویت کے امکان کو روشن کرنا چاہئے۔

کلماتِ تصغیر

ہندوستان کے اکثر اردو نعت گو شعرا جو جلسہ میلاد النبی ﷺ اور نعتیہ مشاعروں میں زمزمہ سنجی کرتے ہیں ان کے ذہن و فکر میں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ کلماتِ تصغیر کیا ہیں اور ان کے شرعی احکامات کیا ہیں۔ مگر جب یہ مسئلہ ہندوستان کے چند ممتاز علماء کے درمیان لفظ (کملی) کے مصنف و مبدع ہونے یا نہ ہونے کے متعلق موضوع بحث بنا تو اب ہر محفل میں پوچھا جانے لگا کہ کلماتِ تصغیر کیا ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ میری معلومات کے مطابق اس موضوع پر کم سے کم چھ (۶) کتابیں منظر عام پر آئیں جن کے مطالعے سے بہت سے علمی گوشے روشن ہوتے ہیں مثلاً

(۱) نورانی مقالہ، حضرت مولانا مفتی بدرالدین (۲) لفظ کملی کا ادبی و شرعی جائزہ، نظریہ سنی مبارکپوری (۳) لفظ کملی پر مولانا اختر رضا خاں کے شبہات کا ازالہ، حضرت مولانا سید محمد ہاشمی میاں اشرفی ابجانی (۴) تنقیح مصائب، حضرت مولانا مفتی معراج احمد مصباحی (۵) تصغیر و حقیقت، حضرت مولانا مفتی مطیع الرحمن رضوی (۶) شان رسالت اور تصغیر، حضرت مولانا صدر اوردی قادری، ان کتابوں کے بعد مزید چھ تینے کی گنجائش نہیں مگر ہمارے نو مشفق شعراء کرام و طلباء کرام کی ذہنی و فکری اور علمی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے عمومی لحاظ سے چھ ضار و مضر باتیں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ وہ نعت شریف سمیت وقت ان باتوں کا یاد رکھیں اور اپنے کام کو شرعی و سنی نقطہوں سے ممکن حد تک پیسنے کی کوشش کریں۔ مجھے اس ضمن میں علماء کرام کے علمی شبہ پاروں سے استفادہ کرتے ہوئے انکا احترام بھی ہے، نا ہے اور طلباء کی ضرورت کی تکمیل بھی کرنی ہے۔ میری گفتگو اردو زبان و ادب سے وابستہ مسائل میں رہے گی مگر خدا نخواستہ کسی لسانی پہلو سے قلم و نظر کا کوئی دوسرا پہلو نکل پڑے تو اسے میرے ذاتی خیالات پر محمول کیا جائے۔

ماہرین لسانیات نے اردو قواعد کی کتاب میں ”اقسام اسم ذات“ کے تحت اسم ظرف، اسم آلہ، اسم تصغیر، اسم مکبر اور حاصل مصدر بیان کئے ہیں جسے ابتدائی درجے کے نصاب میں تفصیلی طور پر دیکھ سکتے ہیں۔

نعت گوئی میں صیغہ تصغیر سے متعلق بچنے کی ہدایت عام طور پر علمائے دین اور فقہائے شرع معین نے فرمائی ہے۔ مثلاً فتاویٰ عالمگیری میں ہے

”نبی کریم ﷺ کے موء مبارک کو تصغیر کے صیغہ سے تعبیر کرنا بعض کے نزدیک کفر ہے اور بعض کے نزدیک کفر نہیں۔ ہاں بطریق توہین ہو تو سب کے نزدیک کفر ہے۔“ (ج ۲۔ ص ۲۸۲)

اسم تصغیر سے متعلق آسن اور عام فہم تفہیم کی ضرورت ہے اس لئے پہلے اردو قواعد کی روشنی میں معلومات حاصل کئے جائیں۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق لکھتے ہیں۔

تصغیر کے معنی چھوٹا کرنے کے ہیں۔ بعض اوقات الفاظ میں کسی قدر تغیر کر کے یا بعض حروف کے اضافے سے اسماء تصغیر بناتے ہیں۔

(۱) کبھی تصغیر محبت کے لئے بنائی جاتی ہے۔ مثلاً بھائی سے بھیا، بہن سے بہنا۔ (۲)

کبھی حقارت کے لئے جیسے مرد سے مردوا، جوڑو سے جردا۔

(۳) کبھی چھوٹائی کے لئے جیسے شیشہ سے شیشی یا شیشا۔

اردو میں اسماء تصغیر کئی طرح سے آتے ہیں۔

(۱) الفاظ کے آخر میں (۱) (وا) بڑھا دینے سے جیسے جوڑو سے جردا، مرد سے مردوا، بھائی سے

بھیا وغیرہ۔ بعض اوقات مختلف علامات ژا، ژے، لی، لا، یا وغیرہ بڑھا کر اور الفاظ میں کسی قدر تبدیلی کر کے جیسے آنکھ سے آنکھڑی، گٹھے سے ٹھری، کھ سے کھڑا وغیرہ۔

بعض اوقات محض حقارت کے لئے جیسے روپیہ سے روپئی بولتے ہیں۔ سودا نے ایک جگہ شاعر کو حقارت سے شاعر لکھا ہے۔ بعض اوقات اسم خاص کی تصغیر (تحقیر کے لئے) بنا پتے ہیں۔

جیسے لکھنوی سے لکھنوا، کانپوری سے کانپور یا وغیرہ۔ ”اردو قواعد“

(۲) مغربی بنگال کے ممتاز شاعر و ادیب جناب اختر جاوید اپنی کتاب ”ایشیا اردو قواعد مع مضامین“ میں لکھتے ہیں۔

”جس اسم میں چھوٹائی پائی جائے اسے اسم صغیر کہتے ہیں۔ لفظ کے آخر میں۔ می۔ لا۔ را۔ ری۔ ط۔ ا۔ چی۔ نا۔ ک۔ لگاتے ہیں جیسے۔
پھاڑ سے پہاڑی۔ دیگ سے دیگچی۔ عین سے عینک۔ آنکھ سے آنکھڑی۔ پنکھ سے پنکھڑی۔ ڈھول سے ڈھولک۔ آم سے ابیا۔

فارسی کے اسم تصغیر یہ ہیں جو عموماً چ۔ یزہ۔ و۔ ک جوڑ کر بناتے ہیں۔ یہ سب اسم کے آخر میں جوڑے جاتے ہیں۔ مثلاً

پسر سے پسر + و = پسر و	باغ سے باغ + پچہ = پچہ باغیچہ
مرد سے مرد + ک = مردک	مشک سے مشک + یزہ = مشکیزہ
عردس سے عردس + ک = عردسک	طفل سے طفل + ک = طفلک
صندوق سے صندوق + چہ = صندوقچہ	

کبھی بمعنی حقارت بھی مستعمل ہیں۔ جیسے کلو سے کلو ا۔ جمن سے جمن۔ طو سے طو ا۔ مرد سے مردو ا۔ جوڑو سے جوڑو ا۔

اردو کے قواعد میں مصغر بنانے کے یہ تین ضابطے اہل قواعد نے پیش کئے ہیں۔ اس سے قبل کہ اس ضابطے پر بنائے گئے لفظوں کے عمومی استعمال پر بحث ہو اس سے پہلے اہم اہل سنت نے جن الفاظ کو مصغر قرار دیا ہے اسے پیش نگاہ رکھیں تاکہ بزرگوں کی بارگاہ کے مجرم نہ ہوں۔

(۳) امام حماد رضا محدث مدنی نے ان الفاظ کو تصغیر قرار دیا ہے۔

(۱) ناک سے ناکڑا (۲) مصحف سے مصحف (۳) مسجد سے مسجد (۴) کھ سے کھڑا (۵) آنکھ سے آنکھڑی بصورت جمع آنکھڑیاں۔

(۳) حضرت مولانا مفتی بدرالدین علیہ الرحمہ نے ایک طویل فہرست ”مقصد نورانی“ میں پیش

کیا ہے یہاں چند مثالیں درج کروں گا۔

(الف) برائے حقارت :-

(۱) حاجی سے تجا (۲) مولانا سے مولوا (۳) عالم سے علمنی (۴) حافظ سے حفظنی

(ب) برائے محبت :-

(۱) بچے سے بچو (۲) بن سے بنی (۳) بھائی سے بھیا

(ج) برائے جسامت :-

(۱) مکھ سے مکھڑا (۲) ناک سے ناکڑا (۳) چادر سے چدرا / چدرا (۴) نگر سے

نگری یا نگریا (۵) آنکھ سے آنکھریاں (۶) آنگن سے انگوا (۷) ذکر سے ذکر یا (۸) نظر سے نظریا۔ نجریا (۹) کھل سے کھلی یا کھلیا (۱۱) بال سے بلوا۔

مندرجہ بالا کلمات تصغیر جو پیش کئے گئے ہیں اب ان پر اختلاف رائے بھی ملاحظہ فرمائیں۔ علماء کے ایک طبقے سے تصغیر برائے محبت کے استعمال پر ایک رجحان ملتا ہے لیکن بیشتر علماء صیغہ تصغیر کا اطلاق مطلقاً ممنوع قرار دیتے ہیں۔ یہ وضاحت ضروری ہے کہ تصغیر کے متعلق اختلاف کی دو صورتیں ہیں ایک شرعی دوسرا لسانی۔ یہاں لسانیات کے نقطہ نظر سے چند باتیں پیش کروں گا۔ اس سے قبل علماء کے دونوں طبقے کے نظریات بھی پیش نگاہ رکھیں۔

(۱) پہلا موقف ان علماء کا ہے جو قواعد اور لغات کے پیش نظر تصغیر کو بہر صورت ممنوع قرار دیتے ہیں اور دوسرے موقف کے علماء کے نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ جن الفاظ کو قواعد کے چند مخصوص اصولوں کے پیش نظر اردو زبان میں تصغیر کے الفاظ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان میں اکثر مستقل اسماء کی صورت میں ہیں اور لغوی معانی میں تو جین کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ یہ الفاظ پوربی ہندی، اودھی، بھوجپوری زبانوں اور بولیوں کے مستقل الفاظ ہیں جنہیں اردو میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے تصغیر سمجھ کر نہیں بلکہ مستقل اسم جان کر شعراء اپنی نعتوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ بعض جمیل القدر علمائے کرام و صوفیائے عظام نے ان لفظوں کو اپنی نظم و نثر میں استعمال فرمایا ہے۔ اس لئے ان لفظوں

کے استعمال میں کوئی ادبی و شرعی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔

(۲) اس کے برعکس متعدد کتابیں لکھی گئیں جن میں ان تمام الفاظ کو جنہیں کسی نہ کسی لغت میں تصغیر کہا گیا ہے، انہیں تصغیر ہی ماننے پر اصرار ہے اور نبی کریم ﷺ کی ذات و متعلقات کے لئے ان کے استعمال کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس سلسلے کی ایک اہم کتاب مفتی مطیع الرحمن مضطر رضوی کی ہے۔ جو دراصل ثالث کارول ادا کرتی ہے۔ اس کتاب میں نہایت مضبوط دلائل و شواہد سے اپنے درمیانی موقف کا اثبات کیا گیا ہے۔ حضرت مفتی مطیع الرحمن نے الفاظ ناکرہ، مکھڑا وغیرہ کو اپنی تحقیق سے مصغر ہی مانا ہے اور غلط کملی کے سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں۔

”اردو میں لفظ ”کملی“ مشترک ہے۔ پہلے معنی کے اعتبار سے وہ اسم کبتر ہے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے اسم مستقل بھی اور تصغیر بھی۔ تو یہ متعین المعنی ہوا، نہ ظہر المعنی اور نہ ہی مبہم المعنی بلکہ مستقل اسم کے لئے رائج الاحتمال۔ یہ کم از کم مساوی المعانی۔ اس لئے عامہ اہل سنت کی اصطلاح میں ”کملی والے“ کا غلط حضور نبی کریم ﷺ کے خطاب کے طور پر مستعمل ہے۔ لہذا حضور نبی کریم ﷺ کے تعلق سے اس کا استعمال ناجائز نہیں۔“

مگر اسکے باوجود پاکستان کے ممتاز اردو دانشور ڈاکٹر سید ابوالخیر کشفی نعت رنگ کے ایک شمارے میں کی لفظ ”کملی“ کے حوالے سے ایک دوسرا ہی نظریہ پیش کرتے ہیں

”یہ (کملی) مدثر اور منزل کے مرتبہ عالی کی ہندی شکل ہے دو چادر جو دھجی کے پار گراں و سہل بنانے کے سے تھی س کو کھلکی کا رنگ دے کر یہ عاشقانہ روپ دیا گیا ہے.....“

”کے مزید نکھتے ہیں۔ معاذ اللہ یہ چادر رسالت کو صوفی کی عظیم یا سادھو کی کملی سمجھتے ہیں۔“ ان جہوں پر مولانا کو سب نورانی زبردست گرفت فرماتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

”کشفی صاحب کو ایسے غلط استعمل کرتے ہوئے جانے کیوں نہیں خیال کیا کہ صوفی اور سادھو میں منہ سبت بیان کرنا و سرکار دو جہاں ﷺ کی مبارک کملی کا بیان اس تناظر میں یوں کرنا بھی تو ادب و تعظیم کے منافی ہے۔“..... اس طرح کے لسانی اختلاف ہر عہد میں ہوتے رہے ہیں جیسا

کہ مولانا سید ہاشمی میاں صاحب اپنی کتاب میں خود اپنے ہی بزرگوں سے اختلاف کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

”کھڑا کو چہرہ کا ہم معنی اور ایک مستقل لفظ نہ سمجھ پانے کی غلطی ہمارے بعض بزرگوں سے بھی ہوئی ہے اور چونکہ اس غلطی کا تعلق زبان و بیان اور عرف و لغت سے ہے اس لئے ان کی دینی عظمت اور شرعی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مثلاً ایک سوال کے جواب میں لفظ کھڑا کو تصغیر لکھ دیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

”مسئلہ ہے۔“ مجھے اپنا کھڑا دکھا شاہ جیلاں“ میں لفظ کھڑا کا استعمال ٹھیک ہے یا نہیں۔
الجواب :- یہ لفظ تصغیر کا ہے کابر کی مدح میں منع ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(عرفان شریعت حصہ دوم ص ۴۵-۴۶)

دراصل مولانا ہاشمی میاں نے لفظ کھڑا کو اردو زبان و لغت اور قواعد سے ہٹ کر سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر انھوں نے لسانی ارتقاء کے تصورات و خیالات کو پیش نگاہ رکھ کر اپنے موقف اظہار فرماتے تو بہتر ہوتا۔ ان کا خیال ہم معنی اور مستقل الفاظ کی تلاش میں عربی، فارسی، انگریزی، ہندی لغات اور مختلف بویوں مثلاً پوربی، اودھی کی شہراہوں پر سفر کرتا رہا جس سے ہم معنی اور مستقل اس کی قطاریں مل گئیں جہاں اردو اکیلی پڑ گئی اس بھیڑ میں وہ لفظوں کی بناوٹ میں تصغیر کا عنصر نہ دیکھ سکے۔ جس زمانے میں اس لفظ کو تصغیر لکھا گیا وہ آج کا زمانہ نہیں بلکہ اردو کے متنازعہ کا زمانہ تھا۔ داغ دہلوی، امیر مینائی، محسن کا کوروی، ذاکر محمد اقبال، جیسی ممتاز شخصیتیں ادبی افق پر ستاروں کی طرح جھللا رہی تھیں۔

یہی سبب ہے کہ مشرقی شعریات کے نمائندہ نقاد بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب میں وضاحت فرمادی ہے کہ یہ لفظ تصغیر کا ہے اور دوسرے لغات بھی یہی کہہ رہے ہیں جیسا کہ پیش کردہ کلمات تصغیر میں دیکھا جاسکتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اردو زبان میں بعض الفاظ مشترک ہیں یعنی مصغر و مسمر دونوں حیثیتوں سے دیکھے جا رہے ہیں بعض کی شہادت لغات میں بھی

موجود ہیں۔ اس مقام پر مولانا ہاشمی میاں سے اتفاق بہر صورت کرنا پڑتا ہے جیسا کہ مفتی مطیع الرحمن نے بعض الفاظ کے سلسلے میں اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے۔ اب رہی بات اودھی بولیوں یا پوربی بولیوں کے الفاظ کے سلسلے میں ان کا کہنا کہ یہ الفاظ غیر مصغر اور مستقل اسماء ہیں تو اس سلسلے میں مفتی مطیع الرحمن کا ارشاد ملاحظہ فرمائیں۔

” واضح رہے کہ میری اس گفتگو کا تعلق اردو زبان سے ہے۔ رہیں وہ زبانیں یا بولیاں جن میں یہ الفاظ تصغیر کے نہیں بلکہ مستقل ہیں ان زبانوں اور بولیوں میں ان الفاظ کا استعمال ممنوع نہیں جیسے پوربی، اودھی میں سجنوا، بجن، کمرہ، کملی، صورتیاں وغیرہ مستقل اسماء ہیں۔ بجن، بجنی، کمرہ، کھمیا کی تصغیریں نہیں تو بارگاہ رسالت کے تعلق سے پوربی اودھی بولی میں ان الفاظ کا استعمال ناجائز نہیں ہوگا۔ جس طرح ماں باپ سے اُف کہنے کی ممانعت باوجودیکہ قرآن میں منصوص ہے مگر ملہ فرماتے ہیں کہ کسی قوم کی زبان میں یہ لفظ تعظیم کے لئے ہو تو اس زبان میں ماں باپ سے ”اُف“ کہنا ممنوع نہیں ہوگا۔ (تصغیر کی حقیقت۔ ص ۱۱۱)

مذکورہ خیالات کے پیش نظر چند باتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اردو میں استعماں ہونے والے الفاظ خواہ وہ اردو زبان کے ہوں یا کسی دوسری زبان کے جب وہ اردو زبان میں داخل ہیں تو ان کی پرکھ اردو قواعد و ضوابط کی روشنی ہی میں ہوگی۔ لیکن اس سلسلے میں ہمیں دو بنیادی باتوں پر نگاہِ رُحن بہت ضروری ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص پوربی، ہندی، بھوجپوری زبانوں اور بولیوں میں نعت پاک کہہ رہا ہو تو ان زبانوں میں بھی تصغیر کا استعماں ان کی اپنی زبان کی روشنی میں نھت ہوگا ورنہ اردو زبان کے ادبی سبب میں کہی جانے والی نعتوں میں تصغیر کی شناخت کا مسئلہ نہایت آسان ہے مگر عوامی سبب و سبب میں یہ عوامی زبان جسے ہم صرف بولی کہہ سکتے ہیں زبان نہیں وہاں تصغیر کے مسئلے کو سمجھنے کے سے عرف کا ناظر رُحن نہایت ضروری ہے۔ بعض صاحبانِ فکر و نظر کی یہ رائے ہے کہ عرف اور میورے کے سامنے اصول و قواعد بے اثر ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ فقہی احکام بھی بدل جاتے ہیں۔

مولانا سید محمد ہاشمی میاں اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں،

”سامان بخشش“ صفحہ ۷۷ در منقبت حضور پر نور سیدنا علاء الملوک والدین علی احمد

صابر رحمہ اللہ جس میں مفتی آعظم ہند نے بلا جھجک ”رتیاں، ستیاں، چھتیاں، صورتیا، بٹیاں، پیاں، ہما، بیٹیاں، اٹریاں، ہلٹیاں، گسٹیاں اور ستیاں جیسے کلمات تصغیر کا استعمال کیا ہے“ یہ بات کہہ کر انہوں نے اپنے ہم عصر علما کو مخا طب فرمایا ہے کہ وہ دیکھیں اور حکم شرع نافذ کریں ”اس پر انگلی پوری بحث ہے جو انہیں کے شایان شان ہے۔ میں تعظیم سادات کے پیش نظر صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس طرزِ مخا طب سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں حتیٰ کہ آپ کے ممدوح گرامی سیدنا مفتی آعظم پر کلمات تصغیر استعمال کرنے کا الزام آ سکتا ہے حالانکہ ان کا دامن بے غبار ہے جس کی صفائی انہوں نے اپنے مضمون کے آخری حصے میں یوں پیش فرمایا ہے کہ ”مفتی آعظم ہند کے استعمال کردہ سارے الفاظ اودھی زبان کے قاعدے کے مطابق مستقل الفاظ ہیں انکا عرف نہایت شاندار اور جاندار ہے اور یہ سارے الفاظ کلمات تصغیر یعنی (DIMINUTIVE) نہیں بلکہ مقامی بولی کے الفاظ یعنی (DIALECT) ہیں“

در اصل قدیم اردو کے ایسے سینکڑوں الفاظ ہیں جو آج بھی ہماری بولیوں میں زندہ

ہیں اور قدیم و جدید اصناف میں ان کے مزاج و اسلوب کے مطابق برتے جا رہے ہیں اردو رسم الخط میں پوربی بولیوں پر مشتمل مفتی اعظم کا یہ کلام گیت کے صنف سے تعلق رکھتا ہے۔ اہل ادب جانتے ہیں کہ غزل کے اسلوب اور زبان و بیان میں قصیدے یا مرثیے نہیں لکھے جاتے ہر صنف کے لئے کچھ زبان، اسلوب، دست اور مزاج مخصوص ہوتے ہیں۔ اہل علم و ادب اور لسانیات کے مسائل سے واقفیت رکھنے والے ماہرین ہندوستان بھر میں (۱۶۵۰) زبانیں اور بولیاں بتاتے ہیں جن میں تقریباً ۴۲،۴۰ ایسی زبانیں ہیں جن میں ادب لکھا اور پڑھا جا رہا ہے۔ اس طرح ایک زبان کا دوسری زبان پر اثر انداز ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیں اسی زاویے سے دیکھنا چاہئے۔

میں سمجھتا ہوں اتنی تفصیل کے بعد مزید خامہ فرسائی کی ضرورت نہیں کیونکہ جہاں ادبی و لسانی

عقائد کی مختلف جہتیں روشن ہو چکی ہیں وہیں حکم شرع سے بھی آگاہی ہو چکی ہے۔ باوجود اس کے امام احمد رضا محدث بریلوی کے ارشاد پیش کرتا ہوں۔

”ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ کے تعلق سے صیغہ تصغیر کا اطلاق مطلقاً ممنوع ہے اگرچہ بطور محبت ہو۔ بلکہ صیغہ تصغیر کبھی مقدار کی زیادتی بتانے کے لئے بھی آتا ہے۔ اس کی مثال ہماری زبان میں نا کڑا ہے جو ناک کی تصغیر ہے یہ لفظ صرف بڑی ناک کے لئے ہی بولا جاتا ہے مگر اس کے باوجود اس میں ابہام ہے جو ممانعت و حرمت کے لئے کافی ہے۔ بے شک ہمارے علماء نے مصحف کے لئے صیغہ تصغیر مصحف اور مسجد کے لئے مسجد بولنے سے منع فرمایا ہے تو بعض وہ شعراء جو ہرنالے میں سرگرداں پھرتے ہیں وہ بے سوچے سمجھے نعت پاک میں مکھڑا، انگھڑیاں وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ان پر لازم ہے کہ اس سے باز رہیں۔“ (المعتمد المستند بحوالہ تصغیر کی حقیقت)

لفظ مشترک

نعت گوئی میں لفظ مشترک کے استعمال کا مسئلہ بھی نہایت دشوار ہے کیوں کہ بہت سے اختلاف اسی سے جنم پیتے ہیں اور مذاہب خبری میں وادی مندل تک پہنچ جاتا ہے۔ ہذا ایک مذاہب رسول کے لئے ضروری ہے کہ لفظ مشترک کے سلسلے میں وافر معلومات رکھے۔ اردو زبان و ادب کے ممتاز محقق اور ماہر لسانیات رشید حسن خاں رقمطراز ہیں،

”اردو میں مشترک الفاظ اچھی خاصی تعداد میں ہیں۔ مشترک الفاظ سے وہ لفظ مراد ہیں جن کی تذکیر و تانیث میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف کئی طرح کے ہیں۔ کچھ لفظ تو دہلی و کھنؤ کے دبستانی اختلاف کے تحت آتے ہیں۔ کچھ لفظوں کی صورت یہ ہے کہ ایک ہی دبستان کے بعض لوگ مذکر کہتے ہیں اور بعض مؤنث۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک لفظ ایک زمانے میں مذکر تھا رفتہ رفتہ اس کی تانیث کی طرف رجحان بڑھتا گیا۔ یا اس کے برعکس، بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کے لغات میں یہ متعلقہ کتابوں میں ایسی بہت سی تفصیلات موجود ہیں۔ بہت سے لفظوں کی صورت یہ ہے کہ شروع میں اس کی تذکیر و تانیث کا تعین نہیں ہو سکا۔ (اردو زبان اور قواعد ص ۱۵۶)

مذکورہ اختلاف کا تعلق لسانی ہے جس سے نعت نگاروں کو ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے اختلاف سے دین و ایمان کا کوئی خسارہ نہیں مگر جس اختلاف کو نگاہ میں رکھنا نہایت لازمی ہے اور جس کی طرف علمائے دین نے متوجہ فرمایا ہے۔ یعنی وہی لفظ مشترک مگر اس کی یہاں دو صورتیں نظر آتی ہیں۔ جس کے متعلق امام احمد رضا محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں،

”جب لفظ دو خبیث معنوں ایک اچھے معنی میں مشترک ٹھہرا، شرع میں وارد نہیں تو ذاتِ باری پر اس کا اطلاق ممنوع ہوگا۔۔۔ اسی طرح علمائے دین فرماتے ہیں،

”سرکارِ کائنات کی مدح میں ایسا کلمہ استعمال کرنا ممنوع ہے جو چند ایسے معنی کے درمیان

متعارف و مشترک ہو کہ ان میں بعض معنی آپ ﷺ کے لئے زیبا و روا ہیں اور بعض نازیبا و ناروا۔ کوئی لفظ دو معنوں کے درمیان مشترک ہے ایک صحیح دوسرا فاسد۔

ادبی لحاظ سے لفظوں کا فصیح اور غیر فصیح ہونا، متروک اور غیر متروک ہونا، قشیدہ اور غیر قشیدہ ہونا، متضاد اور غیر متضاد ہونا، امگ امگ بھٹیش ہیں۔ لغات اور قواعد کے مطالعے سے یہ باتیں آپ کے علم میں ہوں گی۔ ہم یہاں لفظ مشترک کے سلسلے میں بات کرنے سے قبل یہ بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ نثری زبان میں اور شعری زبان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ شعری زبان صنائعِ غظلی اور بدائعِ معنوی کی آغوش میں پروان چڑھتی ہے جسے بہت سی صنعتیں سہارا دیتی ہیں اور شعریت تب و تاب پاتی ہے ان باتوں پر توجہ رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ ہم نثری زبان اور شعری زبان کے درمیان معلق ہو جائیں گے۔ لغات اور قواعد روز بروز نہیں لکھے جاتے مگر زبان تو روزانہ لکھی اور پڑھی جاتی ہے جہاں دوسری زبانوں کے اثرات ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

شعری زبان کا عرف سمجھنے کے لئے اس تذوق کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے لیکن شرعی مسائل کی جانکاری کے لئے ہمیں علمائے دین کی طرف دستِ سوال بڑھانا پڑتا ہے۔ جہاں وہ قرآن و حدیث اور احکامِ شریعت کی روشنی میں ہمارے مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ جب آپ کسی غت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بعض الفاظ ایسے نظر آتے ہیں جن کے بہت سے معنی ہوتے ہیں مثلاً ”رنگ“ اپنے اصطلاحی معنوں میں سو کے قریب پہنچتا ہے یا پھر لفظ ”بات“ اپنے معنوی وجود میں سو معنی دیتا ہے۔ اسی طرح بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو اچھے اور برے دونوں قسم کے معنی رکھتے ہیں ایسے ہی الفاظ کو غلط مشترک کہتے ہیں اور یہی خدا و رسول کی مدح میں ممنوع ہو گا جیسے لفظ ”ہجر و“ کے بہت سے معنی ہیں ان میں ایک معنی قبیح بھی ہے اور ایسا ہی لفظ خدا اور رسول کے لئے استعمل کرنا سخت ممنوع ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ توہین اور تکبر کا معیار و مدار عرف پر ہے عرف اگر بہتر ہے تو ہم قاموس میں معنی تلاش نہیں کرتے شاعری غلط سے نہیں غلطیت سے ہوتی ہے۔ ایک مقولہ مشہور ہے ”کسی کی بولی کسی کی گان نہیں کی بولی کسی کی گان“ جہاں اسی صورت نظر آئے ہمیں زبان اور بولی کے فرق کے ساتھ وہاں کی عرفیت پر جہاں کی بولی یا زبان ہے بڑی عمیق نظر کی ضرورت پڑتی ہے اس

کے علاوہ زمانی تغیرات اور بدلتی قدروں کو پیش نگاہ رکھ کر کوئی حکم یا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ☆☆

شاعرانہ تعلیٰ اور تحدیثِ نعت

شعرا نے کرام اپنی جولانی طبع کے تحت کبھی کبھی تعلیٰ سے بھی کام لیا کرتے ہیں قدیم و جدید شاعری میں جسکی بے شمار مثالیں ملتی ہیں نعت شریف میں شاعرانہ تعلیٰ کا کیا جواز ہو سکتا ہے جب کہ عام فن پاروں میں بھی تعلیٰ کا استعمال گراں اور ناگوار محسوس ہوتا ہے زیر بحث موضوع پر ایک طویل مقالہ رشید وارثی نے نعت رنگ کراچی میں پیش کیا ہے میں کوشش کرونگا کہ ان سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے معروضات پیش کروں تاکہ شعرائے نعت کو آسانیاں فراہم ہو جائیں ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب تعلیٰ سے متعلق اظہار خیال کرتے ہیں۔

”تعلیٰ کے معنی ہیں شیخی، اپنی بڑائی خود کرنا، ڈینگ مارنا، اپنے تئیں سب سے اعلیٰ سمجھنا، حقیقت سے بعید دعویٰ کرنا، شاعرانہ جواز پیش کرنا، شاعرانہ تعلیٰ میں اپنے یا اپنی شاعری کے بارے میں اظہارِ فوقیت کیا جاتا ہے۔ ولی، سودا، تاسع، تاش، غالب، مومن، ذوق سب کے یہاں بے شمار تعلیٰ ملیں گی یہی اسکے غوی اور اصطلاحی معنی ہیں۔“

شاعرانہ نقطہ نگاہ سے تعلیٰ کوئی خاص عیب نہیں بلکہ شاعرانہ حسن کا ایک حصہ ہے دراصل شاعری میں تعلیٰ کی مختلف صورتیں ہیں کہیں تعلیٰ شاعرانہ حسن میں اضافہ کا سبب بنتی ہے کہیں اخلاقی و تہذیبی معائب سے تعبیر کی گئی۔ پہلے چند مثالیں دیکھئے پھر مزید گفتگو کی جائیگی۔

حیدر آغاز نگارش میرا   غالب و میر کے انجام سے ہے (حیدر بخش)

سیماب لفظ لفظ اترتے ہیں عرش سے   میری پادشہی شعر خدا کی کتاب ہے (سیماب اکبر آبادی)

دیوان جدید شاعری لایا ہوں   فرقہ بن جمید شاعری لایا ہوں

ختم الرسل شعر ہوں منجانب حق   قرآن مجید شاعری لایا ہوں

(حکیم آزاد انصاری تلمیذ حالی)

باتوں کے باوجود ہم کسی نعت گو شاعر پر طعن و تشنیع سے گریز کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مومن بھائی سے اخلاص نیت اور حسن گمان رکھتے ہوئے دعوتِ اصلاح پیش کرے۔ یہی زیادہ مناسب ہوگا۔ نعتیہ شاعری افکار و خیالات میں صداقت اور جذبات و کیفیات میں متانت کی امین ہے اس تقاضے کو پورا کرنا ہر نعت گو شاعر کی ذمہ داری ہے۔ اس مقام پر ایک خاص گوشے کی طرف اشارہ کرنا نہایت ضروری ہے ورنہ سب دھان بائیس پسیری کرنے والے گندم نما جو فروشوں کی چاندی ہو جائے گی اور اس بہانے وہ ایک طرف نعتیہ شاعری کی تقدیس و عظمت کے ساتھ اکبر امت پر بیجا تنقید کر بیٹھیں گے اس لئے ایک محتاط رویے کے تحت جہاں نعت گو شعرا کی اصلاح ضروری ہے وہیں گمراہ فکر و نظر کے اسیر ناقدین کی فتنہ پرداز یوں کے دروازے پر تالا لگانا بھی اشد ضروری ہے۔

دراصل نعتیہ شاعری میں تعلی کا بیجا استعمال رواجی اور بے خیالی کی دین ہے۔ جسکی اصلاح کی طرف اشارہ کر چکا ہوں۔ مگر بعض موقع پر یہی تعلی اپنے دامن کی گرد جھاڑ کر سامنے آتی ہے اس کی کیا صورتیں ہوتی ہیں اس سلسلے میں نیاز فتح پوری نے ایک مقام پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے متعلق لکھا ہے۔

”شعر و ادب میرا خاص موضوع اور فن ہے میں نے مولانا بریلوی کا نعتیہ کلام بالاستغاب پڑھا ہے ان کے کلام سے پہلے تاثر جو پڑھنے والوں پر قائم ہوتا ہے وہ مولانا کی بے پناہ دلاستکی رسول عربی کا ہے ان کے کلام سے اس کے پیراں علم کے اظہار کے ساتھ افکار کی جندی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ مولانا کے بعض اشعار میں اپنی انفرادیت کا دعویٰ بھی ملتا ہے جو ان کے کلام کی خصوصیات سے ناواقف حضرات کو شاعرانہ تعلی معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ مولانا کے فرمودات بالکل حق ہیں۔ (بحوالہ عاشق رسول ڈاکٹر محمد مسعود احمد، مطبوعہ ماہور)

یعنی کسی شعر میں شاعرانہ تعلی کا گمان یوں بھی گزرتا ہے کہ جب شاعر کے کلام کی انفرادی خصوصیات اور اس کی علمی و علمی مقام و منزلت سے ناواقفیت ہوتی ہے تو اس پر تعلی کا گمان ہونے لگتا ہے۔ تعلی کی پرکھ کے لئے شعری زبان، اسلوب سخن پر نگاہ رکھنا جہاں ضروری ہے وہیں شاعر کی ذاتی شخصیت اور علمی حیثیت کی خاطر خواہ معلومات بھی ضروری ہے فقط مبالغہ کا رنگ دیکھ کر مفاہد میں

پڑ جانا بھی اپنی رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔

اب آئیے چند جملوں میں اس عنوان کے دوسرے پہلو پر غور کرتے ہیں۔ تعلیٰ اور مبالغہ ایک طرف اور تحدیثِ نعمت کا اظہار دوسری طرف، جہاں تضاد کی کیفیت بھی ہے مگر اس کے درمیان ایک چیز قدر مشترک بھی نظر آتی ہے جسے اظہارِ قوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثلاً تلوار کا کام کاٹنا ہے چاہے ظالم کو کاٹے یا مظلوم کو یہی تلوار جب حق و صداقت کی پاسبانی میں باطل کی سرکوبی کے لئے بے نیام ہوتی ہے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے

تحدیثِ نعمت کے اظہار سے متعلق قرآن عظیم کا ارشاد ہے۔

’وَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ‘ (ترجمہ) (اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہو)

ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا بیان نہ کرنا کفرانِ نعمت ہے۔ شکرانِ نعمت ایک مومن کے لئے لازمی ہے اس لئے اہل ایمان و عرفائے کاملین اپنے رب کے حضور سراپا شکرانے کی کیفیت میں رہا کرتے ہیں وہ ہر نفسِ یاد الہی میں مستغرق رہنا ایمان و عرفان کی آشنائی کا وسیلہ سمجھتے ہیں عرفائے کاملین فرماتے ہیں کہ بندہ تبارک و تعالیٰ کی بخش ہوئی تمام نعمتوں کا جوہرِ خاص اور اصل کل نعمت حضور ﷺ کی ذات و صفات کا محور و مرکز ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب ﷺ کو تمام کائنات میں سب سے برتر و بالا بنا کر مبعوث فرمایا۔ اپنے پیارے نبی کو اولین و آخرین کا مصدر و منبع بنایا یعنی ان کی ذات کو کائنات کے لئے بزرگِ کبریٰ بنایا۔ ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور ان کی محبوبیت کو اپنی محبوبیت قرار دیا اور عالمِ انسانیت کو حضور کے صدقے میں دین و ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ گویا حضور ﷺ کی تعریف و توصیف، تعظیم و تکریم بلواسطہ یا بواسطہ نعمتِ خداوندی کا شکرانہ ہے۔ یعنی نعمتِ شریف بھی بغیر حضورِ رحمت تمام ﷺ کی مدد و عنایت ہے مگر باطن میں بارگاہِ رب العزت میں نشانِ عبدیت و ادائے محبوبیت کے رنگ میں رب کا شکرانہ ہے۔ تحدیثِ نعمت کا اظہار بہ خاص دعا و اعمالِ ایمان کا شیوہ ہے لیکن ایک مومن شرع ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قدرتِ بیان اور شاعرانہ صلاحیتوں کی توفیق و دیعت کی ہے وہ اپنی اس خاص و دیعت پر اظہارِ شکرانہ کرتا ہے۔ اس بیانِ اسلوب میں مجزو

نیاز کی کیفیت والہانہ رنگ و آہنگ میں نظر آتی ہے وہ فطرت کے عین مطابق ہے۔
چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

کس منہ سے کہوں رشک عنادل ہوں میں۔۔ شاعر ہوں، فصیح بے مماثل ہوں میں

حقا کوئی صنعت نہیں آتی مجھکو۔۔ ہاں یہ ہے کہ نقصان میں کامل ہوں میں

میں تو کیا کوئی قلم کار نہیں لکھ سکتا۔۔ مدحت سید ابراہیم نہیں لکھ سکتا

نعت لکھواتا ہے اللہ تو لکھ لیتا ہوں۔۔ میں تو ایک لفظ بھی سرکار نہیں لکھ سکتا

میں نے اکثر محسوس کیا ہے کہ مدح رسالت مآب ﷺ میں مبالغہ اور تعنی کا مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب جذبہ بے اختیار اپنے نفس کی تسکین کے لئے خود نمائی اور خود ستائی کے دائروں سے مس ہو جاتے ہیں لہذا ان دونوں پہلوؤں پر سخت نگاہ رکھنی چاہئے۔ مبالغہ کا تصور بعد از خدا بزرگ تو کی قصہ مختصر سے ختم ہو جاتا ہے اور تعنی کا خیال مداح کے دل سے نعمت کبریٰ کے حصول پر نیاز و شکر کے جذبے سے تمام کیا جاسکتا ہے۔ اس بات میں کوئی کلام نہیں کہ بعض مقام پر تعنی اور غلو شعری حسن میں اضافہ کرتے ہیں کیونکہ گہرے اور تادیر اثرات قائم کرنے کے لئے اور کثیر معنویت کو پدیدار کرنے کی غرض سے ان جذبوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے تاکہ کلام بے نمک نہ ہو جائے مگر ہمارے بعض ناقدین محض چند اوپری سطحوں پر سرسری نظر ڈال کر تنقید بے جا کر جاتے ہیں یہی سبب ہے کہ علمائے کرام کی باریک بین نگاہیں ہمیں محتاط روی اختیار کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔

علماء فرماتے ہیں کہ تعنی کا استعمال عام طور پر ناروا اور بیجا سمجھا جاتا ہے مگر کچھ مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ جہاں تعنی کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے مثلاً علمی و اخلاقی انحطاط کے سخت ماحول میں اہل علم و عرفان کو بطور تحدیثِ نعمت اپنے علم کا اظہار و اعلان کرنا تاکہ لوگ متوجہ ہوں اسے تعنی نہیں کہا جاسکتا، کذب بیانی اور خدو ف واقعہ باتیں اور چیزیں ہیں صداقت و حقائق کو خوار و تعنی کی ضرورت نہیں۔ دراصل تحدیثِ نعمت کے اظہار میں حسن نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے اسی لئے حدیثِ پاک میں فرمایا گیا ”عمل کا دار و مدار نیت پر ہے“ یعنی اچھی نیت پر ثواب کا مژدہ اور خبیث کے فتور پر گناہ

حسنِ مخاطب

نعتِ مگوئی میں طرزِ ادایہ اسلوب و بیان کی بے پناہ قدر و قیمت ہے۔ ان میں دیگر بیانیہ کے رنگ و آہنگ سے قطع نظر حسنِ سخنِ طب کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کیونکہ سخنِ طب کے سلسلے میں قرآنِ عظیم میں شدید تاکیدیں آئی ہیں۔ اگر ایک طرف لفظِ راعنا پر روک لگائی گئی تو دوسری طرف حجروں کے باہر سے آواز دینا بھی بے عقلی اور بے شعوری سے تعبیر کی گئی ہے۔ قرآن شریف میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

(۱) ”اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اور انکے حضور زور سے باتیں نہ کرو۔ جس طرح تم آپس میں چچا کر باتیں کرتے ہو اس طرح کرنے سے کہیں تمہارے اعمالِ اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔“

(ب) تم رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہراؤ جیسا کہ تم لوگ آپس میں یک دوسرے کو پکارتے ہو۔

(ن) یقیناً جو آپ کو حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں اکثر عقل نہیں رکھتے۔“

مذکورہ آیاتِ قرآنیہ کے شانِ نزول کی کیفیت کو پیش نگاہ رکھیں اور محبوبِ کونین ﷺ کی تعظیم و تکریم اور آدابِ تہذیب کے متعلق احکاماتِ ربانی کو پیش نظر رکھیں اس کے بعد صحابہ کرام کی محبت اور تعظیم کے منظر کو دیدہ و نظر سے مدِ حفظ فرمائیں تو ہمارے لئے علمی اور عملی دونوں حیثیت سے طریقہ ہیاں کے اسباق روشن ہو جائیں گے۔

نعتِ گوئی میں ایک مذاہبِ رسول کو نبی باقوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ زبان اور بیان کے سارے قرینے مذکورہ احکاماتِ قرآنیہ کی روشنی میں متعین ہوتے ہیں۔ بارگاہِ نبوت و رسالت میں حسنِ سخنِ طب کوئی آسان کام نہیں ہے۔ طرزِ سخنِ طب کے بہت سے قرینے ہیں ان میں ہر ایک

راست طرزِ مخاطب کا مرحلہ نہایت نازک اور دشوار تر ہے۔ ہر آن یہی احساس رکھنا کہ ہم جس ذات بابرکات سے مخاطب ہو رہے ہیں یہ کسی بادشاہِ وقت کا دربار نہیں بلکہ احمد مختار کونین کے تاجدار اور محبوب پروردگار کا آستانہ عرش و قار ہے یہاں الفاظ و معانی کے ساتھ اندازِ بیاں کے لئے قرآنی احکامات ملحوظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ہمارے ذہن و قلب میں اُبھرنے والے جذبات و احساسات اور افکار و خیالات جو صورتِ اظہار سے قبل ہی دربارِ نبوت میں منعکس ہو جاتے ہیں، آج بھی محبوب کی دہلیزِ محبت سے گزرنے والی ہوائیں ایک خاص قرینے اور ادب کے سانچے میں ڈھل کر گزرتی ہیں۔ جہاں بڑا سے بڑا تاجور بھی سر خمیدہ نظر آتا ہے بڑا سے بڑا سخت جان انسان بھی اپنے حواس کو قابو میں رکھ کر گزرتا ہے ایک ادب شناس مذاح کی نگاہ جہاں طبعِ سرسدرہ کے بال و پر کو برائے تعظیم سمجھتا ہوا دیکھتی ہے۔ اس بارگاہ میں نفسِ گم کردہ کی کیفیت سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ جو طرزِ مخاطب ہم ایک دوست سے، ایک آشنا سے، ایک دنیوی محبوب سے ایک قوی بزرگ اور روحانی استاذ کے لئے درجہ بدرجہ اختیار کرتے ہیں وہ تمام تعظیسی و تکریمی انداز و آداب سے بڑھ کر ہونا لازمی ہے۔ اسی در پر عرفان و ایمان کے نازک جذبے تخلیقی عمل کی ہر کابی میں شرعی دائرے میں اپنی پلکوں سے الفاظ چھتے ہیں اور کمالِ عجز و انکسار کے ساتھ عرض گزار ہوتے ہیں۔

سرکارِ ہم گنواروں میں طرزِ ادب کہاں

ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھرنی ہے (رضاءِ یلوی)

اردو نعت میں طرزِ مخاطب کے مختلف رنگ و آہنگ نظر آتے ہیں چند اشاراتِ ملاحظہ

فرمائیں جس میں استمدادیہ اور ندائیہ انداز کا ایک قرینہ ہے جو دور و نزدیک کے فاصلے سمیٹ دیتے ہیں اور جذبے کو زبانِ عطا کرتے ہیں۔

اے خاصۂ خاصانِ رسل و قیام دعا ہے

امتِ پتیری آ کے عجب وقت پڑا ہے (الطاف حسین حالی)

جاگ او یثرب کے میٹھی نیند کے ماتے کہ آج
لٹ رہا ہے آنکھوں آنکھوں میں تیری امت کا راج (ظفر علی خاں)

اُٹھ اے امت کے والی کفر و کفر کا ماتا ہے مسلم کو
علی کو حکم دیں لیکر وہ آئیں ذوالفقار اپنی (شفیق جونپوری)

اس طرزِ تنقید میں جو درد و کسک ہے اُسے بیان کرنے کی حاجت نہیں سوزِ محبت اور دُور
جذبات کی کیفیات محسوس کی جاسکتی ہیں۔ مسلمانوں کی زبوں حالی اور ظلم و ستم کی پورشوں نے شاعر کو
اضطرابی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے اگر یہ طرزِ خطاب قوم سے براہِ راست ہوتا تو بھی شاعر کی درد مندی
کا اظہار ہو سکتا تھا مگر شاعر روئے سخن براہِ راست آقا و مولیٰ علی و آلہ کی طرف کرتے ہوئے عرض گزار
ہے جو بہر صورت ایک مستحسن امر ہے لیکن ان پہلوؤں کے ساتھ ظفر علی خاں اور شفیق جونپوری کے
استغاثہ میں لفظوں کا نامنا سب استعمال بھی نظر آتا ہے۔ ظفر علی خاں نے "جاگ او یثرب کے میٹھی
نیند کے ماتے"، نہ جانے کس طرح کہنا گوارا کیا اور شفیق جونپوری نے "اُٹھ اے امت کے والی"،
جیسے اندازِ تنقید کو برتا۔ بہر نوع مجھے کسی شاعر کے اخلاصِ نیت پر کلام ہرگز نہیں شوریدہ ماحول میں پُر
اضطراب لب و لہجہ تو فطری طور پر پیدا ہو جاتے ہیں مگر پھر بھی ہمیں یہ احساس ہمہ وقت ہونا چاہئے کہ
ہم جس بارگاہِ عرش و قار میں اپنی وارداتِ قلبی کا اظہار کر رہے ہیں وہاں زبان و بیان کے سارے
تقاضے بطرزِ احسن پورا کرنا ضروری ہے۔

اردو نعت چند تنقیدی مباحث

نعتیہ شاعری کے موضوعات سے متعلق ایک مختصر گفتگو ہو چکی ہے جس میں

ناقدین کے خیالات کی روشنی میں بہت سی باتیں سامنے آچکی ہیں۔ اگر ان مباحث کو ترتیب دی جائیں تو باتیں بہت طول پکڑ سکتی ہیں مثلاً

(۱) نعت کا موضوع کیا ہے؟

(۲) نعت کے شروع اور غیر شروع موضوعات کیا ہیں؟

(۳) نعت کے خارجی موضوعات اور داخلی موضوعات کیا ہیں؟

(۴) نعت کے عصری موضوعات اور آفاقی موضوعات کیا ہیں؟

(۵) نعت کے مجرد موضوعات اور شعری موضوعات کیا ہیں؟

مذکورہ عنوانات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج صنفِ نعت کی مختلف جہتوں اور معنوی

امکانات پر غور و فکر کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ جب بحث و مباحث کا دور چلتا ہے تو کچھ سوال ابھرتے ہیں

کچھ جواب پاتے ہیں اور کچھ ٹھنڈے جواب رہ جاتے ہیں پھر انہیں جوابوں سے نئے سوالات اُبل پڑتے

ہیں زندہ شعور کی یہی کہانی ہے۔ مردہ اذہان نہ سوالات کر سکتے ہیں اور نہ جواب دینے کے اہل ہوتے

ہیں۔ اس خوش گوار تبدیلی سے فروغِ نعت کوئی کوئی تقویت مل رہی ہے۔ آئیے اس سلسلے کی گفتگو کو نئی

نسل کے تازہ کار اذہان سے جوڑ کر فرضِ کفایہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں۔

مذکورہ نکات پر گفتگو ایک مختصر سے مقالے میں پیش کرنا بہت دشوار ہے اس لئے انہیں

ایک سوال بنا کر اپنے معروضات عرض کروں گا۔ اہل قواعد نے موضوع اور مہمل کی تفریق سے بے

معنی اور بے معنی لفظوں کی تفہیم کا راستہ آسان کر دیا ہے کہ ہم کتاب و تاب، قلم و لہم، کاغذ و انغذ، جیسے الفاظ

سے بے معنی اور بے معنی الفاظ کو الگ کرنے کے اہل ہو گئے۔ جہاں قواعد کا علم رہنما ثابت ہوا لیکن

ابھی دو قدم راستہ چل سکے تھے کہ موضوع کے درمیان سے کئے سوالات اُنھ کھڑے ہوئے جس کی

طرف پانچ سوالات پر اگر عمیق نظر سے دیکھا جائے تو ان کے اشارات روشن نظر آئیں گے۔

اردو زبان و ادب میں ایک خاموش انقلاب ۱۸۵۷ء کے آس پاس نئی کروٹوں کے ساتھ صورت پذیر ہو رہا تھا۔ سرسید کی تحریک سے وابستہ اذہان ذاتی جذبہ احساس اور کلاسیکی روایت کو نئے موضوعات سے ہم کنار کرنے لگے۔ حالی، شبلی، محمد حسین آزاد نے بدلتی قدروں اور عصری مسائل کے پیش نظر نئے نئے اسالیب، نئی ہیئتوں اور نئے موضوعات پر اپنی بہترین صلاحیتیں صرف کرنے لگے۔ جس سے شعر و ادب کا رشتہ فردیت کے بجائے اجتماعیت یا اصطلاحاً داخلیت کے بجائے خارجیت سے جڑ گیا۔ مسدس حالی سامنے آیا اور سرسید کی نیچریت کو ایک پلیٹ فارم مل گیا۔ یہیں سے اردو نعت کے موضوعات میں اعتقادی اختلاف کا دروازہ کھل گیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس پر مسلمانوں کے سیاسی زوال اور اخلاقی انحطاط کا عنوان دیا گیا۔ حضور کی سیرت کو آئینہ بنا کر اصلاح معاشرہ کی طرف توجہ دی جانے لگی اسی کے ساتھ داخلی موضوعات جس کا رویہ سراپا نگاری اور ذات رسول سے انفرادی رنگ و آہنگ میں جذبات، کیفیات اور احساسات کو پیش کرنے کی روایت تھی اس طرز سخن کے خلاف ایک رجحان چل پڑا۔ اضطرابی دور میں پیدا ہونے والے مسائل پر غیر جذباتی انداز اور معروضی طرز پر غور و فکر سے کام نہ لیا جا سکا نعت کے موضوعات پر سوالات بیدار ہوئے کسی نے محمد و دور غیر محمدی بحث اٹھائی کسی سے داخلی موضوعات اور خارجی موضوعات پر طویل باتیں ہوئیں۔ نعت اور اس سے منسوب ہونے والے موضوعات پر بحث و تہمید سے پہلے یہ سوچنا ضروری تھا کہ ہم جس چیز کو ابھم اور جس چیز کو غیر ابھم کہنے کی جرأت کر رہے ہیں اس کا رشتہ کس سے ہے اس کی عظمت اور تقدس کا لحاظ برتن ضروری تھا مگر جذباتی رد عمل کے طوفان نے ان رشتوں کا لحاظ اس اعتبار سے نہیں کیا جس کا وہ متقاضی تھا۔ کسی نے سیرت النبی کو عنوان بنایا کسی نے میدان النبی کو، حالانکہ اکائی کی ایسی تقسیم یا میں پہلی بار دیکھی گئی۔ ایک طرف آزاد ہندوستان کی تحریک اور دوسری طرف قومی اور ملی مسائل اور اس کے درمیان دو قومی نظریہ یعنی تقسیم ورت تقسیم کا ایک سلسلہ اور اس کے اثرات و نتائج اردو زبان و ادب میں نظم اور غزل کی باضابطہ ایک تقسیم کا قرینہ خارجی اور داخلی موضوعات کے تحت پہلے ہی موجود تھا۔ یعنی تقسیم موضوعاتی اور غیر موضوعاتی رنگ میں بھی ابھرتی ہیں۔ جسکی آغوش میں ہنگامی مسائل پر دن

جڑھے ۱۹۳۵ء میں ترقی پسند تحریک ابھر کر سامنے آئی قومی، ہلتی، سماجی ملکی و اصلاحی قرینے پہلے سے ہی موجود تھے، انہیں ایک مخصوص سیاسی مینوفیسٹو کا اسٹیج دیکر روٹی، کپڑا اور مکان کے ساتھ غریب و مزدور کی آواز بنادیا گیا، مذہب کا عمل دخل ختم کرنے کی کوشش اور مارکسی نظریات کی توسیع، اس دائرے میں نعت کو کب گوارا کیا جاسکتا تھا۔ لیکن ہر تحریک کا آغاز اسکے انجام کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ کچھ دان پر دان کے بعد ہی جدیدیت کی گونج ایوان ادب میں سنائی دینے لگی۔ جہاں سے موضوعاتی شاعری اور علامتی شاعری کا منظر نامہ سامنے آنے لگا۔ جس اجتماعیت کا خواب دیکھا گیا آنکھ کھلتے ہی یاس و ناامیدی اور کرب ذات کی تعبیریں الگ الگ نظر آنے لگیں۔ فردیت کی دبی ہوئی چنگاری شعلہ بن کر ہوا سے باتیں کرنے لگی اس ماحول نے مذہب کی اہمیت کا احساس زندہ کیا، مگر پوری طرح مذہب کی معنویت کو بروئے کار نہ لانے والا رجحان، بعد جدیدیت کی صورت میں پرتو ل رہا ہے۔ ۱۹۷۰ء کے بعد کی فردیت آخر کب تک اپنی ذات کے نہاں خانے میں تنہائی، یاس اور ناامیدی کا نوحہ کرتی، اب اسے محسن انسانیت کی عالمگیر رحمتوں کا خیال آنے لگا ہے۔ بعد جدیدیت اگر ان آفاقی اور روحانی قدروں کی تلاش میں بے سستی کا شکار نہ ہوئی تو اسے ایک عظیم انقلاب کا امین کہا جائیگا۔ ہم نے تجربوں کی صلیب پر ایک زمانے تک انسانی وجود کو بار بار اترتے اور چڑھتے دیکھ لیا ہے۔ اب ہمیں تجربوں کے تلخ اور ترش حقائق و واقعات سے نئی حیات کو رحمت کے شامیانے میں باکرا اسکے زخموں کا علاج بھی کرنا ہے، اگر یہ کام جدید تر نعت گوئی کے حوالے سے ہو تو اس سے بڑھ کر محسن انسانیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت کوئی نہیں۔ یہاں تک جن باتوں کو نہایت اختصار کے ساتھ کہنے کی کوشش کی گئی ہے اور اشارات سے کام لیتے ہوئے جو مدعا بیان ہوا ہے اسکا اصل مقصد نعتیہ شاعری سے متعلق تنقیدی مباحث کو نئے حقائق میں دیکھنے کی ایک کوشش ہے۔ سب سے پہلے اپنی فکر و نظر کی بے سستی کو ایک ایسی سمت پر ٹھہرانا ضروری ہے جہاں سے رحمت و انوار کی کرنیں صراط مستقیم دکھاتی بھی ہیں اور چلاتی بھی ہیں پس ایمان و ایقان کے ساتھ کھل اعتماد ذات رسول کی سچی نسبت و محبت سے حاصل کرنی ہوگی۔ اس دائمی افاقیت کا احساس زندہ رکھنا ہوگا۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف مراجعت کرتے ہیں، ناقدین شعر و ادب نے حمد و نعت کو موضوعاتی شاعری سے تعبیر کیا ہے۔

چئے مہمل گوئی سے صاف بچ نکلے۔ ایک لحاظ سے اصنافِ سخن اور موضوعاتِ سخن دونوں صورتوں میں ہم نعت کی انفرادیت کا اعتراف کر چئے ہیں۔ ایک زمانے تک غیر صنفی کہنے والے اب ایک باقاعدہ صنف تسلیم کرنے لگے ہیں۔ پہلے موضوعاتی شاعری سے تعبیر کیا گیا پھر اسے محدود اور غیر محدود بھی کہا جانے لگا۔ ایک سوچی سمجھی سبب کی طرح تنقید کے مہرے پچھتے رہے ایک مثال ملاحظہ فرمائیے،

مغربی بنگال کے کہنے مشق بزرگ شاعر جناب علقمہ شبلی کی کتاب جو حمد یہ و نعت یہ باعیات پر مشتمل ہیں اس کے مقدمہ نگار ڈاکٹر کلیم بہرامی کا ایک جملہ ”حمد و نعت کے موضوعات محدود ہیں“

اس جملہ پر ڈاکٹر افغان اللہ نے برسوں بعد علقمہ شبلی کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے بجا طور پر اعتراض کیا اور خوب جواب دیا۔ ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔

”عظیم شاعری کی پہچان بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عظیم شاعری وہ ہوتی ہے جو کسی محدود موضوع کو اپنے فن سے لامحدود بنا دیتی ہے لیکن ملائے ادب اس مقام پر خاموش نظر آتے ہیں کہ اگر موضوع خود ہی لامحدود ہو تو ایسے موقع پر عظیم شاعری کیا کرتی ہے یا عظیم شاعر کیا کرتا ہے۔۔۔“

نعت گو شاعر کے سامنے یہ مشکل آن کھڑی ہوتی ہے کہ ان کے سامنے لامحدود موضوع ہوتا ہے جس میں کسی قسم کی ترقی تو دور کی بات ہے یہی غنیمت ہے کہ موضوع ہی کو صحیح صورت میں پیش کر سکے اس مقام پر زبان اور قلم دونوں کو اپنی فہست تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ اگر ایسا کرنے میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو سکا تو اس کی شاعری عظیم شاعری کی مثال ہوگی۔

ایک دوسرے مقام پر رقم طراز ہیں،

”حمد و نعت جس موضوع سے تعلق رکھتے ہیں وہ موضوعات ہی، محدود ہیں تو پھر ان اصناف کے موضوع کو محدود کیسے کہہ سکتے ہیں دراصل محدود ہماری اپنی یا شاعری نظریہ اسکا فن ہوتا ہے جو صرف اس خاص موضوع کے سامنے پہنچ کر اپنے آپ کو بے بس اور مجبور پاتا ہے۔ کیونکہ (مباحث کے ذریعہ) محدود کو لامحدود (اپنی عقل و فہم کے مطابق) بنا کر پیش کرتا آسان ہے مگر لامحدود کو محدود کرنا انسانی فکر کے بس کی بات نہیں۔“

مذکورہ بالا اقتباس گرچہ طویل ہو گیا ہے مگر یہ کام کی باتیں سامنے آئیں ہیں اس مقام پر

شمس الرحمن فاروقی کا ایک اقتباس پیش کر دوں تاکہ مزید معنویت کے امکان روشن ہو سکیں۔

”ہر بڑی شاعری میں یہ وسعت ہوتی ہے کہ ہزار مطالعہ و تجزیہ کے بعد بھی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بات ابھی ایسی باقی ہے جس کے وجود کا احساس تو ہمیں ہے لیکن وہ چیز گرفت میں نہیں آرہی ہے۔“

اس عبارت کو پڑھ کر ایک لمحہ کے لئے ذرا سوچئے جب ہماری بڑی شاعری کا یہ کمال ہے تو کائنات کی سب سے عظیم سچائی کے ادراک کا عالم کیا ہوگا جو ہماری نعتیہ شاعری کا عظیم موضوع ہے جسکے سلسلے میں آپ پہلے مدح و تحسین کر چکے ہیں مگر اسی مقام پر نفس موضوع پر سوال قائم ہوتا ہے، موضوعاتی شاعری کی مخالفت میں اصل شاعری کی تلاش اور پھر مجرد موضوع کی اہمیت سے انکار اسکے بعد شعری موضوع پر اصرار کا منظر نامہ بھی دیکھتے چلیں۔

شمس الرحمن فاروقی صاحب لکھتے ہیں،

”میں موضوع کو شاعری کے حسن کا بنیادی حصہ نہیں سمجھتا کیونکہ موضوع کو شاعری سے الگ کر کے دیکھنا میرے لئے ناممکن ہے۔ جب نفس، عین، اور نفس جیسے فصول موضوع پر لافانی نظم لکھ سکتا ہے تو اس میں یقیناً مجرد موضوع کی کوئی خوبی نہیں ہے اگر آپ ”اسلوب“ کی خوبی پکڑ لیں تو سب مسائل آپ سے آپ حل ہو جاتے ہیں۔ نظم کی ہیئت سے جو تاثر ابھرتا ہے میں اس کو موضوع کہتا ہوں مجرد موضوع پر زیادہ توجہ نہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسی طرز و مزاج کے تمام شاعروں میں موضوعات کی مماثلت لازمی ہے۔“

شمس الرحمن فاروقی صاحب کا خیال اپنی جگہ میں یہاں موضوع اور ہیئت کے اختلاف میں پڑنا نہیں چاہتا نظم کی ہیئت سے ابھرنے والے تاثر کو اور مجرد موضوع کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ نعت کے کسی موضوع کو معمولی سمجھ کر صرف نظر کر جانا اپنے ایمان و اسلام کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ یہی خطا ڈیڑھ سو برس سے نور و بشر کے مسئلے میں ہوتی چلی آرہی ہے۔ جب کہ دونوں پہلو ذات نبوت سے وابستہ ہیں۔ ان میں کسی پہلو کی غی نہیں ہونی چاہئے۔ مگر اثبات میں بھی اس مرکزی نقطہ پر توجہ مرکوز دینی چاہئے کہ تحقیر و توہین کے شائبہ سے پاک صاف ہو۔ تاثر میں معنویت کے امکانات دراصل زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کسی کلیدی لفظ کو پکڑ کر معنی کی پرتیں کھولتے چلے جائیں۔

یہ باتیں دراصل اس دور کی ہیں جب نعتیہ شاعری و حمدیہ شاعری کی تحقیق و تنقید کی فضا موجودہ عہد کی طرح نہیں تھی۔ کبھی کبھی تنقیدی موشگافیاں کسی سمت سے ہو جاتی تھیں۔ نعتیہ شاعری پر تنقید کرنا گنہ عظیم تصور کیا جاتا تھا۔ مگر آج کل ایک پوری جماعت مختلف رویوں میں تنقید کی میزان لئے اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ ادباً اور ناقدین کے خیالات اور افکار پر بھی تنقید و تنقید کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جس کے سبب فکر و نظر اور علم و شعور کی مختلف جہتوں اور نوعیتوں سے آشنائی ہو رہی ہے مثلاً حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب ”نعت اور آداب نعت“، نعت رنگ میں شائع ہونے والے مقالات پر علمی اور شرعی محاسبہ ہے۔ اسی میں ایک مقام پر ڈاکٹر محمد اسماعیل آزاد فتح پوری کے ایک مقالہ کا ذکر کچھ اس طرح ہے۔

”ڈاکٹر آزاد صاحب نے نعت کے ”مثنوی موضوعات“ کے عنوان سے ایک مختصر فہرست ۱۱۶ صفحہ پر ترتیب دی ہے اور خود اپنی تحریر کے آخر میں لکھتے ہیں اور ہر وہ موضوع، موضوع نعت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کو قارئین دو عالم رحمہم دو جہاں سے کسی نہ کسی قسم کا علاقہ، رشتہ یا نسبت ہو۔“

اس اقتباس کو نقل کر کے مولانا کوکب نورانی اپنا خیال پیش کرتے ہیں،

”موضوعاتی نعتوں کے ساتھ کیفیاتی اور وارداتی منظومات بھی ہیں۔ میرے کریم رحمت اللعالمین آقا ﷺ کی خصوصیت اور اوصاف کا کوئی شمار ہی نہیں تو موضوعات کی حد بندی کہاں ممکن ہے۔“

ہمارے علمائے ادب اپنی آسانوں کی خاطر درجہ بندی، حد بندی اور خانہ بندی کرتے رہے ہیں تاکہ کسی گوشے پر جب غفلت ہو تو مواد کی فراہمی سوال نہ بن جائے۔ پھر ہماری کاوش فکر و نظر عظیم نعتیہ موضوع سے الگ الگ حصے بناتی ہے۔ اگر ایک طرف ہم کہتے ہیں موضوعات کی حد بندی کہاں ممکن ہے تو دوسری طرف ڈاکٹر اسماعیل آزاد کی طرح مثنوی موضوعات کی فہرست مرتب کرتے ہیں اور مولانا کوکب صاحب قید، موضوعاتی نعتوں کے ساتھ کیفیاتی اور وارداتی منظومات کے اضافہ کی طرف نشاندہی بھی فرماتے ہیں۔ یہ دراصل ہماری تارسائیاں اور کبھی کبھی مجبوریاں ہوتی ہیں تاکہ ہم کسی خاص گوشے پر بہتر سے بہتر انداز میں اپنی کاوشیں پیش کر سکیں مگر سب کچھ کے جدا اعتراف و اعتراف۔

و نیاز ہی سرنامہ سخن بنتے ہیں۔

اسی طرح دس بارہ سال قبل جناب شمس بدایونی نے ایک مختصری کتاب ”اردو نعت کا شرعی محاسبہ“ کے نام سے لکھی تھی اور موضوعاتِ نعت کو ”مسئلی خانہ بندی“ کے تحت دو حصوں میں تقسیم کیا اور مشروع اور غیر مشروع موضوعات کے نام سے ایک فہرست مرتب کر ڈالی مگر انھوں نے پہلے اپنے طور پر ایک ضابطہ بیان کیا اسے ملاحظہ فرمائیں۔

”ہر وہ موضوع جو بالتحقیق شریعت محمدی کے خلاف ہے غیر مشروع ہے اس اصول کے تحت نعت کے مروجہ موضوعات میں سے بیشتر کے غیر مشروع ہونے کا سبب شعراء کی جامہ تھلیدی ذہنیت اور شعری جذباتیت ہے۔ ذیل میں ایسے تمام غیر مشروع موضوعات کا جو شرعی محاسبہ کیا جا رہا ہے اس میں متذکرہ بالا عوامل کا فرما نظر آئیے۔ راقم الحروف کی تحقیق کے مطابق غیر مشروع موضوعات یہ ہیں۔

- (۱) آپ ﷺ کا مختار کامل ہونا (۲) قاب قوسین کا تصور (۳) حضور کی محبوبیت
- (۴) آپ ﷺ کا علم غیب (۵) آپ ﷺ کا نور من نور اللہ ہونا اور نور ہونا
- (۶) آپ ﷺ کا سایہ مبارک کا نہ ہونا (۷) حضور کا سبب تخلیق کائنات ہونا
- (۸) عرش اعظم کا تصور (۹) یم کا پردہ (۱۰) حضور کا تقابل دیگر انبیاء کے ساتھ
- (۱۱) جبرئیل امین کو حضور کے در کا دربان کہنا ،،

شمس بدایونی کی یہ کاوش ان کے نظریات اور مسئلہ کی تعضبات کو تقویت ضرور پہنچا سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے پرکھوں کی روایت کو زندہ کیا ہے، ایک دور غیر منقسم ہندوستان میں ایسا بھی گزرا ہے جب نعت گوئی اور درود و تاج کے ورد کو شرکاً نہ کہا گیا تھا۔ اسی روش پر چلتے ہوئے شمس بدایونی نے ایسے موضوعات تلاش کئے ہیں جن پر علمائے دیوبند اور علمائے بریلوی کے درمیان سخت اختلاف ہیں۔ برسوں مناظرہ اور مجادلہ ہوتے رہے ہیں۔ دونوں جانب سے اپنے اپنے موقف کی تائید و حمایت میں سیکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں شمس نے جن اکابر علمائے دین و مفتیان دین متین کے اشعار پیش کئے ہیں وہ محض شاعر نہیں بلکہ شریعت و طریقت کے تاجدار اور امام وقت گزرے ہیں۔ کسی نعتیہ شعر کی من مانی تشریح اور اپنے مخصوص خود ساختہ نظریے کی عینک سے دیکھ کر فیصلے صادر کرنا کسی

اہل علم کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی نظر تحقیق غیر مشروع موضوعات کو بالتحقیق شریعت محمدی کے خلاف ثابت نہ کر سکے کیونکہ سینکڑوں دلائل و براہین اس کی صحت کی شہادت دے رہے ہیں۔ مجھے ان کے اصول کے اختلاف نہیں مگر کسی اصول کو بے اصولی کے ساتھ استعمال کرنے پر اختلاف ہے۔

کچھ اسی پنج پر ۱۴۰۲ء میں ایک کتاب جناب ناوک حمزہ پوری نے لکھی ہے۔ نعتیہ شاعری اور اسکے آداب یہ کتاب ۸۰ صفحات پر مشتمل ہے جسے مندرجات کچھ اس طرح ہیں۔ نعتیہ شاعری کے عنوان سے مضمون قدرے طویل ہے جس میں کوئی خاص عملی و تحقیقی بیان نہیں ایک سرسری جائزہ ہے جس نے کبھی نعت سے متعلق کچھ نہ پڑھا ہو ان کی قدرے رہنمائی ہو سکتی ہے دوسرے مضمون غیر مسلم شعرا اور ان کی نعتیہ شاعری کے عنوان سے ہے۔ اس مضمون میں صرف ایک خاص بات نظر آتی ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر سید شاہ محمد علی رضوی برقی جیسے معتبر محقق و ناقد اور ایک عظیم روحانی خاتہ کے سجادہ نشین کی رائے سے اختلاف کیا ہے کہ ”بغیر اعلان قبول حق اس زبانی جمع و خرچ کا کچھ حاصل نہیں یہاں بھی نذر آتش، وہاں بھی نذر آتش“، ناوک صاحب اردو معاشرے کے جمہوری فکر کے حامی ہیں وہ نعت گوئی کے شرائط میں ایمان پانندہ اور ایمان پارسوں کو خاطر خواہ اہمیت نہیں دیتے نعت و محفل صنف سخن سمجھتے ہیں جب کے مسلمان شعرا صنف نعت کو عبادت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جناب ناوک حمزہ پوری کو خدا جانے کس نے مفتی ادب کے عقب سے نوازہ ہے وہ عالم دین اور مفتی دین ہرگز نہیں قوانین شریعت میں ایسے لوگوں کے لئے سخت وعیدیں ہیں۔ بزم خویش مفت کے مفتی بننا آج کل عام ہوتا جا رہا ہے۔ نہوں نے ایک جگہ عام اسلام کی عبقری شخصیت پچھوں موم و فنون کے مالک ابن رست زائد کتابوں کے مصنف فقیر اسلام امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمۃ پر مسلمان تعصب کی بنا پر الزام و بہتان لگانے کی تا پاک و شش کی ہے۔ لکھتے ہیں۔

”نعتیہ شاعری کا جب بھی جہاں بھی ذکر ہو گا مولانا احمد رضا خان بریلوی کا ذکر کرنا لازمی ہو جائے گا۔ نعت گوئی ان کا اوزار حنا اور پھونک رہی ہے۔ عشق رسول میں خود رقص کی وجہ سے حمد و نعت کے مابین کا فرق گرچہ کبھی کبھار ان کی تحقیقات میں برقرار نہیں رہا ہے لیکن یہ سب تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی محبت رسول میں شبہ نہیں کیا جاسکتا۔“ صفحہ ۳۰

ایک دوسرے مقام پر اس طرح رقم طراز ہیں،

”آداب نعت کا جہاں تک تعلق ہے۔ اللہ مغفرت فرمائے، مشہور نعت گو حضرت مولانا احمد

رضا خاں مرحوم نے لائحہ عمل کی نشاندہی فرمائی تھی۔

ہوں اپنے کلام سے نہایت محفوظ۔۔۔۔۔ بے جا ہے المنة اللہ محفوظ

قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی۔۔۔۔۔ یعنی رہے احکام شریعت محفوظ

یعنی قرآن سے آداب نعت گوئی سیکھنے کا دستور العمل سبحان اللہ اپنے اس دعوے پر خود

انہوں نے کہاں تک عمل کیا یہ بات موضوع بحث بن سکتی ہے اور لوگوں نے اس سلسلے میں بحث کی بھی

ہے لیکن میں بحث و تکرار سے دامن پھرتے ہوئے پھر کہتا ہوں کہ دوسرے تمام نعت گو شعرا کے لئے

اس سے بہتر نسخہ کیسے تو ہو ہی نہیں سکتا،، صفحہ ۶۲، ۶۳

نادک حمزہ پوری ہوں یا شمس بدایونی یہ اردو کے ادیب و ناقد اور شاعر ہو سکتے ہیں

مگر اسلامی علوم و فنون سے ان کا دامن خالی ہے آدمی کو اپنی حیثیت میں رہ کر کلام کرنا چاہئے۔ انہیں

قرآن شریف کی کسی آیت کا اردو میں ترجمہ کرنے کی بھی سکت نہیں ایسے لوگوں کی کسی بات کو اہمیت

دینا اگرچہ فضول ہے مگر ان کی اوقات بتاتا بھی ضروری ہے تاکہ انکی گمراہ کن باتوں میں سادہ لوح بھنے

سے محفوظ رہ سکیں۔ یہاں تک میں نے تنقید نعت کی بے سمتی کو دو مخصوص مکاسب فکر کے نظریئے میں

دیکھا ہے۔ اب ایک تیسری سمت کی طرف چلتے ہیں۔ پیش رفت ۲۸ جولائی ۲۰۰۵ء کا شمارہ پیش

نظر ہے، طفیل مدنی کی نعتوں کا مجموعہ ”دل ریزہ ریزہ“، پران کے ایک پرانے دوست ڈاکٹر حسن اہ

آبادی نے طویل تبصرہ مضمون کی صورت میں کیا ہے جسے پڑھ کر معلوم ہوا کہ اس نعتیہ مجموعے کی

تقریظ لکھنے والے مولانا علی میاں ندوی اور مولانا عبداللہ عباس ندوی جیسے لوگوں نے دل کھول کر شاعر

اور ان کی نعتیہ شاعری پر لکھا ہے۔ ظاہر ہے ان علموں کو شرک، کفر، بدعت اور ضعیف احادیث کا علم

جتنا ہو گا وہ علم عام ادیب و ناقد کو شاید ہی حاصل ہو اور جب انہوں نے طفیل مدنی کی نعتیہ شاعری کا

گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد ہی اپنی تقریظ قلمبند کئے ہوں مگر اس کے برعکس ڈاکٹر محمود حسن

الہ آبادی کو مدنی صاحب کی نعتوں میں شرک خفی، شرک جلی، بدعت اور ضعیف احادیث کے عنصر

اور نمونے نظر آ گئے۔

اب اس بھیا نک جرم کا مجرم کس کو قرار دیا جائے، مدنی صاحب پڑھے لکھے شاعر ہیں ان کو شرک کے کٹھنوں میں کھڑا کیا جائے یا اس کتاب پر فرائضی سے تقاریف لکھنے والوں کو مجرم بنایا جائے، کیا تقاریف لکھنے والے عام ادیب و ناقد ہیں؟ کیا علوم اسلامیہ اور قوانین شریعت ان کی نگاہ میں نہیں؟ ظاہر ہے مولانا ابوالحسن ندوی اور مولانا عبداللہ عباس جیسی شخصیتوں سے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا پھر بھی ڈاکٹر محمود حسن الہ آبادی نے کفر و شرک کے نمونے دکھا دیئے۔ شاید ان کے نزدیک شرک خفی، شرک جلی، بدعت، ضعیف احادیث وغیرہ کی کوئی دوسری حیثیت ہوگی یا انہوں نے اپنی طرف سے من مانی طور پر ان چیزوں کی تعریف متعین کر رکھی ہو، ایک جگہ لکھتے ہیں

”بریلوی مکتب فکر کے لوگوں کی بات جانے دیجئے، دیوبندی مکتب فکر کے اکثر علماء بھی عقیدہ توسل اور برزخی نہیں بلکہ آپ کے حیات جسمانی کے قائل ہیں۔“

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ دو مکاتب فکر کے بعد کوئی تیسری جماعت بھی ایسی ہے (دہائی) جو ان عقائد کو شرک سے تعبیر کرتی ہے۔ یہ وہی پھلجڑی ہے جسے مولانا ابوالحسن علی ندوی نے ”تقویت الایمان“ کے مقدمے میں لکھ کر جدایا ہے۔ آج انہیں کے دامن تک چنگاریاں پہنچ رہی ہیں۔

جل گیا دامن تو پھر اظہار بیزاری نہ کر

ہم نہ کہتے تھے چہ انہوں کی طرف داری نہ کر

اس مقام پر ہمیں نعتیہ شاعری کی تنقید میں مسلکی تنقید اور نظریات کے دروازے کھلتے نظر آرہے ہیں ادبی نظریاتی تنقید کا محشر ہم دیکھ چکے ہیں، میں ادبی نقاد اور اسکی ادبی تنقید کی ایک مثال آگے آنے والے مضمون میں پیش کروں گا جس سے آپ یہ اندازہ کر سکیں گے کہ ادبی نقاد کا صاحب نظر اور گہرا علم و شعور رکھتا ہوا اردو باضابطہ ممدین نہیں ہے تو نعتیہ شاعری میں کلام کرنے کے دوران تسامحات کا شکار ہو سکتا ہے۔

نعتیہ شاعری کی تنقید اور مسلکی وابستگی

اردو زبان و ادب میں نظریاتی تنقید کی سرد گرم روایت سے ادب کا سنجیدہ قاری خوب واقف ہے۔ مشرقی اور مغربی نظریات و رجحانات کے ان مباحث میں ایک زمانے تک معروف کار ارباب فکر و نظر کو کیا ہاتھ آیا، کس نے کیا کھویا اور کس نے کیا پایا اس حساب کتاب میں کون جائے۔ ادب اور فنون لطیفہ سے وابستگان اس کھانا بھی اور تاپ تول میں نہیں پڑتے مگر ادب کی خود مختار سلطنت میں راج سنگھ سن حاصل کرنے والے اسکی خود مختاری کی کہاں کہاں سوداگری کرتے ہیں اسکی کہانی بہت عجیب و غریب ہے۔ مشرق ہو یا مغرب ہر جگہ یہ کاروبار ادب صدیوں سے ہوتا چلا آرہا ہے، اس نظریاتی آواگون سے ایک دوسری ہی صورت پیدا ہو گئی ہے خیر کے پہلو میں شر اور شر کے پہلو میں خیر کو دیکھنے کی بے محابہ کوششیں جاری ہیں یہ اور بات ہے کہ پریشاں نظری کچھ اور بھی پریشان ہو گئی جہاں نظریاتی تصورات کے تصادم سے مغلوب ہو کر تمام نظریات کو رد کرنے کا سلسلہ چل پڑا ان میں چاہے اچھے ہوں یا برے مفید ہوں یا غیر مفید بھی کے خلاف باتیں ہونے لگیں ایسے سوالات اکثر ابھرتے رہے ہیں جن پر مباحث بھی ہوتے رہے ہیں۔ اعلیٰ اقدار اور اسکی مہذب ترجہانی کے نام پر افادی ادب، جمالیاتی ادب، سیاسی و ملکی مسائل پر مشتمل ادب غرض کہ بیسیوں اقسام ادب سے ہم آشنا ہو چکے ہیں۔

آج بھی سخی کوئی صورت متعین نہ ہو سکی بس طبعی ادب کے نام سے سند اعتماد حاصل کرنے والا ادب ہی ادب ہے باقی سب ادب کی بیس کھیاں ہیں۔ خیر ان باتوں کو یہاں پیش کرنا لاجمل ہے۔ اصل موضوع پر آنے سے پہلے چند ادب کی فروغی باتیں منہ کا مزہ بدلنے کی غرض سے کہہ کر گزر رہا ہوں۔ ہر عہد اپنے ساتھ ایک رجحان لے کر ابھرتا ہے۔ پہلے رجحان پیدا ہوتا ہے اس کے بعد نظریہ معروض وجود میں آتا ہے، اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رجحان ایک عزم ہے اور نظریہ ایک

پودا پھول اور پھل عقیدہ، یہ موکی باتیں ہیں جسکی روشنی میں ایک اہم مسئلہ کو سمجھنا اور سمجھانا ہے۔
 دنیا میں ہزاروں نظریات ہیں ہم کس کے پیچھے چلیں یہ اہل نظر خوب جانتے ہیں کہ اگر ایک مسافر
 کسی چوراہے میں چننا چاہتا ہے تو تمام عمر اسے دوڑتے رہنے کے باوجود منزل نصیب نہ ہو سکے
 گی۔ اسلام نے ہمیں نظر بھی دیا اور نظریہ بھی، راستہ بھی دیا رہنما بھی، چھٹنے کا سلیقہ بھی دیا اور منزل کا پتہ
 ہی نہیں بلکہ منزل بھی دیا ہے۔ جب کہ دنیا میں جتنے بھی نظریات و رجحانات ہیں ان میں بیک وقت
 ساری چیزیں نہیں مل سکتیں۔

اسلام میں ایمانیات و اعتقادات میں کوئی نظریاتی کشمکش نہیں، قرآن نے جو نبی و رسول کی
 ذات کو جس نظر سے متعارف کیا ہمیں اس نظر سے کی پابندی کرنی ہوتی ہے، ہمیں اپنی نظر سے
 رسول کو دیکھنے کی بجائے جسارت سے روک دیا گیا۔ ہمیں نبی کی ذات و صفات اور مہم و مہم سن کو قرآن
 کے آئینے میں دیکھنے کا پابند کیا گیا ہے کیونکہ عام بشری نظر سے نبی و رسول کو دیکھنے والوں میں کفار و
 مشرکین ہی تھے جو ایک طرف بشری اوصاف کے تحت صادق اور امین بھی کہہ رہے تھے اور دوسری
 طرف کافرانہ وجہ و گراور مجنوں جیسی غیر انسانی افعال کی تہمت بھی لگا رہے تھے۔ اگر وہ اصحاب رسول
 کی نظر سے رسول سے متعلق نظریہ قائم کرتے تو شاید اہل ایمان میں شامل ہو جاتے مگر ایسا نہ ہوا۔ آئینے
 ہم اپنے عہد کے تناظر میں اس نظریاتی کشمکش کا ایک منظر ملاحظہ کریں جس میں اہل سنت و جماعت
 کے باقی فرقہ و ہابیہ اور فرقہ نیچر یہ کے نظریات و خیالات کا ایک طویل سلسلہ نظر آئے گا جو توحید
 خاص کے نام پر حقیقی رسالت کرنے سے ذروہ اندیش نہیں چھوڑتے۔ انھیں اصلاح فکر و اعتقاد کے نام پر
 مسلمانوں کے دین و ایمان پر شب خون مارنے کا بہ خوب آتا ہے۔ ان کا بہت پرانا طریقہ یہ ہے کہ
 جو بات کفار و مشرکین کے حق میں ثابت ہوئے ہیں، انھیں مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں حتیٰ کہ
 وحدانیت و رسالت کے باب میں ذاتی اور عقلی کے فرق اتنی زور فراموش کرتے ہوئے اپنا خود ساختہ
 نظریہ کے تحت عظیم انبیاء اور شاہن اولیاء کے یہودیستی غلطی کا خوب استعمال کرتے ہیں اور سنگڑوں
 آیات و اثبات کو فراموش کر کے دلوں کو گمراہ کرتے ہیں مگر دعویٰ خوب کرتے ہیں جیسا کہ ایک مقام پر

علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ نے جناب عامر عثمانی کو لکھا تھا مولانا مودودی نے بھی کہیں اسی طرح کے خیال کا اظہار ان لفظوں میں فرمایا ہے

”میں نے دین کو حال یا ماضی کے اشخاص سے سمجھنے کے بجائے ہمیشہ قرآن و سنت ہی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے“

علامہ ارشد القادری رقم طراز ہیں،

”برائہ مانیں تو عرض کروں کہ سنت رسول سے منحرف کرنے کے لئے جس اسپرٹ میں مگر بن حدیث گفتگو کیا کرتے ہیں اور ائمہ مجتہدین کے ساتھ ہماری ذہنی وابستگی کے خلاف اہل حدیث حضرات نے جو شیوہ اختیار کر رکھا ہے کم و بیش وہی طریقہ اکابر امت سے ہمیں بے تعلق کرنے کے لئے سب حضرات استعمال فرما رہے ہیں۔ جہاں تک قرآن و سنت اور اللہ و رسول کے ارشادات عالیہ کو مرکز فکر بنانے کا سوال ہے اس حقیقت کبریٰ سے کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ لیکن دراصل بحث قرآن و سنت کے الفاظ و عبارت میں نہیں ان کے مدلولات و مفہیم میں ہے۔ غیر منصوص مسائل میں دائل کے استخراج اور نصوص کے معانی و مطالب کے تعیین کا مرحلہ بغیر اشخاص و رجال کی رہنمائی کے نہیں طے پاسکتا،

اس پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو نعتیہ شاعری کے نظریاتی مباحث کا سلسلہ بہت دراز نظر آئے گا۔ جناب ظہیر غازی پوری کا انداز نظر ملاحظہ کریں

”نعتیہ شعر و ادب کا مطالعہ کرتے وقت اکثر جگہوں پر نظر رکھتی ہے۔ بعض افکار کو ذہن قبول نہیں کرتا، لیکن کہیں کہیں اپنی کم علمی یا بے باطنی کا بھی گمان گزرتا ہے۔“ (نعت رنگ)

اس اقتباس میں دو باتیں قابل توجہ ہیں ایک بات یہ ہے کہ بعض افکار کو ذہن قبول نہیں کرتا اس کا صریح مفہوم یہی ہوا کہ نعتیہ شعر میں پیش کردہ افکار بعض قابل قبول ہوتے ہیں اور بعض ناقابل قبول مگر یہ قبول و ناقبول کا فیصلہ ہمارا ذہن نہیں کر سکتا۔ شریعت کے مطابق اگر افکار ہوں تو ذہن کا فیصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر بعض افکار شریعت کے خلاف ہوں مگر ہمارا ذہن اسے قبول کرتا ہے تو یہ بات بھی ناقبول ہوگی۔ نعتیہ شاعری میں فیصلہ شریعت کا ہوتا ہے طبیعت کا نہیں۔ دوسرا جملہ واقعی

ناقدین ادب کی نارسائی کا کھلا اعتراف ہے۔ بعض ناقدین عام شاعری کی طرح نعتیہ شاعری کی تحقیق و تنقید میں حد فاصل برقرار نہیں رکھتے۔ عام ادب پاروں پر اظہار فکر و خیال کی آزادی روار کھنے کے سبب مذہبی فکر و شعور کی روشنی میں اپنے علمی افلاس کا ثبوت فراہم کر جاتے ہیں اس کے باوجود چند صاحبِ قلم ایسے بھی ہیں جو ضروریاتِ نعت کو پیش نظر رکھ کر اپنی فطری کاوشات سے نوازا رہے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق احمد صدیقی نے اپنے مضمون میں دو مثالیں درج کی ہیں میں انہیں کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔

(۱) توحید کے پنے میں وحدت کے سوا کیا ہے

جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے (افراط)

(۲) مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی

کہ بندہ بھی ہوں اسکا اور اپٹھی بھی (تفریط)

پہلے شعر کے کلمہ صریح ہونے میں بڑے سے بڑے محتاط اہل فتویٰ کوتاہی نہیں ہو سکتے اور دوسرے شعر کے منصب رسالت کے منافی ہونے میں کسی اہل علم و دانش کو تذبذب نہیں ہوگا۔ جب کہ ڈاکٹر وحید اشرفی کچھ چھوٹی رقم طراز ہیں۔

”نمی اور اپٹھی ایک دوسرے کے مترادف نہیں اور یہاں نمی کو اپٹھی کہنے کی ضرورت نہ تھی جب کہ یہاں قافیہ کی بھی تنگی نہ تھی اور یہاں مصرع میں بڑی تسانی سے بجائے اپٹھی کے نمی کا لفظ آیا جاسکتا ہے۔“

اردو نعت کی تنقید و تحقیق کے نام پر آج ناقدین کے منہی رویے سے عام قاری بھی مضطرب نظر آتا ہے۔ خالص ادبی و فنی سطح پر نظریاتی اُتھل پھٹھل بھی دیکھی جا رہی ہے۔ مولانا حالی کے اعدان پر ”حالی اب آؤ پیروی مغربی کریں، کی تلقین کے بدترین نتائج آئے دن دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ مغربی اقوام بذاتِ خود احساسِ کمتری کا شکار ہو کر اپنی نارسائی کو جدید تجربوں کا نام دے کر دنیا میں پھیل رہی ہیں۔ انہیں کا کاروبار کرنے والے ایک چنگاری سے خوفزدہ نظر آ رہی ہیں۔ بہرِ نوع ہم اہل ایشیا مغربی مفکرین کے خیالات اور

ان کے بچھائے ہوئے دام میں الجھ کر رہ گئے ہیں اردو ادب میں اس طرح کی اندھی تقلید ڈیڑھ سو سال سے ہو رہی ہے۔ ہمارے آج کے لکھنے والوں تک مغرب کے یہ خیالات، تحریکیں اور نظریات اس وقت پہنچتے ہیں جب یہ خود مغرب میں مسترد ہو چکے ہوتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی

”یہ نظریات امریکہ کے سرمایہ دار نظام پر قائم ہیں نئے فیشن کی طرح مال کی مانگ بڑھاتے ہیں۔ مختلف یونیورسٹیاں نظریہ پسند پروفیسروں کی خدمات حاصل کرنے کے لئے بڑی بڑی تنخواہیں پیش کرتی ہیں۔ طلبہ اس یونیورسٹیوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ جہاں نظریہ ساز پروفیسر کاروبار تدریس انجام دیتے ہیں خالص تاجرانہ ذہنیت کا ترجمان ہے۔“

ڈاکٹر فاروق احمد صدیقی نے ایک بڑا ہی ایمان افروز جملہ لکھا ہے۔

”عقائد ایمانیات کے باب میں نظریہ جمہوریت بھی کام نہیں آ سکتا۔ کسی شاعر نے ایک لاکھ اشعار کہے ہوں، ان میں ننانوے ہزار، نو سو ننانوے اشعار بالکل بے غبار ہوں صرف ایک شعر میں شاعر نے لفظی یا معنوی سطح پر ٹھوکر کھائی ہو تو سب پر پانی پھر جائیگا۔ یہ دلیل کام نہیں آ سکتی کہ شاعر نے اس کے علاوہ تمام اشعار نہایت ایمان افروز اور روح پرور کہے ہیں۔“

یہی شعر اس موقع پر یاد آتا ہے۔

گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرتے سے

اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا

جس طرح نعتیہ شاعری میں بعض شعرا افراط و تفریط کے شکار ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے بعض ناقدین شعر و ادب بھی افراط و تفریط سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ اگر چند اشخاص اس سے مستثنیٰ ضرور ہیں جنہوں نے توازن و اعتدال کی راہ اپنائی ہے مگر بیشتر حضرات اپنے علم و فہم اور استعداد کے مطابق تنقیدی مضامین لکھ رہے ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر اسماعیل آزاد فتح پوری لکھتے ہیں،

”حقہ میں و متوسطین شعرائے نعت نے اس صنف میں بہت سے معائب و نقائص شامل کر دیئے

ہیں جو منبع نعت کے منشاء کے خلاف تھے۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کے لئے عاشقانہ الفاظ استعمال کئے

معانی سے زیادہ الفاظ پر زور دیا۔ معجزات کے بیان میں مستند اور غیر مستند کے فرق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا اور بہت سے ایسے معجزات نظم کر دئے جو فرضی اور موضوع تھے۔ انہوں نے صحیح واقعات اور مستند روایات کی صورت بھی مسخ کر ڈالی اور حضور کی سیرت اور آپ کے پیغامات کے مقابلے میں سارا زور آپ کی مقدس و منور صورت اور آپ کے سراپا کو موضوعِ سخن بنانے میں صرف کر دیا، مذکورہ بیان نعتِ رنگ کے شمارے میں نظر سے گزرتے ہی ڈاکٹر طلحہ رضوی برق کی اردو زبان میں اردو نعت کے حوالے سے لکھی جانے والی پہلی کتاب کا یہ اقتباس ذہن کے پردے میں ابھرتا ہے، واضح ہو کہ یہ کتاب ۱۹۷۷ء کی تصنیف ہے اور ڈاکٹر اسماعیل کا بیان تازہ بہ تازہ نو بہ نو ہے شاعری میں سرقہ اور توارد کی مثالیں عام ہیں مگر تنقید میں اس عیب کو کس حسن کا نام دیا جائے۔

ڈاکٹر طلحہ رضوی برق رقم طراز ہیں،

”شعراے متاخرین کی نعت گوئی میں فرق و مراتب کے باوجود ذیل کی خصوصیات مشترک ہیں (۱) رسول اللہ ﷺ کی شان میں عشقانہ الفاظ وصل و بجر، فراق اور بے تابی وغیرہ کا استعمال کیا گیا اور اسی حیثیت سے آپ کے خدو خال، زلف و یسویب و دامن اور چہرہ و رخسار وغیرہ کی تعریف و توصیف کی گئی

(۲) معنی سے زیادہ الفاظ پر زور دیا گیا یعنی جدید استعارے پیدا کئے گئے اور رعایتِ فطری و صحتِ تضاد وغیرہ سے بھی کام لیا گیا

(۳) بہت سی ضعیف روایتیں اور معجزات نظم کئے گئے

(۴) شعرا نے مبالغہ طرازیوں میں صحیح واقعات اور مستند روایات کی صورت بھی بدلتی گئی، ان دونوں اقتباسات کا اگر تقابلی جائزہ لیا جائے اور روایت اور روایت کی روشنی میں پرکھ لیا جائے تو چند مشترک اوصاف کے ساتھ نظریاتی کمزرائ کا ایک منظر بھی حصہ نظر آئے گا۔ حاتی کے حوالے سے ڈاکٹر اسماعیل آزاد فتح پوری کا جائزہ نظریہ تمام شعرا کے متقدمین و متوسطین کی خدمات پر پانی پھیلتا نظر آتا ہے جب کہ حاتی سے زیادہ قابلِ احترام شعرا گزرے ہیں۔ حاتی کی خدمات کو سراہنا کوئی

عیب نہیں ان کی خدمات بہر طور کرنی چاہئے مگر یہ کیا ضروری ہے کہ حالی کی محبت میں بد حال ہو کر تمام متقدمین و متوسطین پر غلط الزامات و بہتات لگائے جائیں۔ دور اصل ہمارے ناقدین بذات خود توازن و اعتدال کی راہ سے دور چاہڑے ہیں اسی طرح ڈاکٹر طحطاوی رضوی برقی کی باتیں جس میں ضعیف روایتوں اور معجزات لفظیہ کرنے کی بات آئی ہے اور شاعرانہ مبالغہ طرازیوں میں صحیح واقعات اور مستند روایات کی صورتوں کے بدلنے کا محض ذکر ہے کوئی ثبوت نہیں اس طرح ایک عام قاری اردو و نعتیہ شاعری کی خوبیوں اور خامیوں سے متعلق کسی فیصلے پر پہنچنے سے قاصر رہ جاتا ہے میں اپنی اس گفتگو کو مولانا کوکب نورانی کے خیالات پر موقوف کرتا ہوں جو اردو نعت کے حوالے سے تمام ناقدین و محققین کے لئے درسِ تازیانہ ہے

”اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر شاعر کی کہی ہوئی نعت، حمد، منقبت وغیرہ کو صرف یہ کہہ کر قبول نہیں کیا جاسکتا کہ یہ حمد و نعت و منقبت ہمارے تنقید ہے بلکہ اسے حقیقت اور عقیدہ و عقیدت کے صحیح تقاضوں سے متصادم یا متضاد پا کر ہی نقد و جرح کا ہدف بنایا جاسکتا ہے اور ایسا ہونا چاہئے کیوں کہ حمد و نعت میں احتیاط کا ہر تقاضہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے لیکن عشق کو شرک اور محبت کو بدعت کہنے والوں کے پیمانے پر نہیں بلکہ اولاً شرعیہ کے مطابق تصحیح و تنقید ہو اور ایسا کرنے والا بھی دیانت و صداقت کا پاس دار ہو اور عظیم نافع میں توازن رکھتا ہو۔ وہ لوگ جو ناسخ و منسوخ آیات و احکام، اقسام حدیث، اصول حدیث، نقد رجال، استخراج و استنباط وغیرہ سے واقف نہیں، خود محدث و مفتی نہیں، انہیں ان حوالوں سے زبان و قلم دراز کرنے کی کیا ضرورت؟

وہ اپنے عقیدہ و مسلک کے حوالے سے کسی عملی شخصیت پر اعتماد کرتے ہوں اور ان کو محبت سمجھتے ہوں تو اس کی تحریروں سے اقتباس نقل کر دیں تاکہ خود تاقل ذمہ دار نہ ٹھہرے اور نعت رنگ کو اعتقاد دی اختلاف کے مباحث کا ملغوبہ بنانے کا مرکب نہ ہو، اسی طرح جواب دینے والے کو بھی سہولت ہو اور قارئین پر بھی واضح رہے کہ کون سی بات صرف مسلکی وابستگی کے حوالے سے ہے اور کون سی تنقید و تحقیق کے حوالے سے ہے

لفظ نعت۔۔ ایک جائزہ

تحقیق کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جس سے حقائق و معلومات کی تازہ

ہوائیں آتی رہتی ہیں کوئی دس بارہ سال قبل میں نے ایک مقالہ ”صنفِ نعت ایک تجزیاتی مطالعہ“ کے عنوان سے سپردِ قلم کیا تھا اس وقت مطالعے کے لئے خاطر خواہ کتب بھی نہیں تھیں جس کے سبب لفظِ نعت سے متعلق اپنی معلومات دلائل کے ساتھ لکھنے سے قاصر رہ گیا۔ فی الحال میرے سامنے دو مسائل ایسے ہیں جن کا جواب لکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلا مسئلہ ہے ایک ناقد کا خیال ہے۔

”نعت ابتدائی عربی شاعری میں ہر خاص و عام کی مثبت تعریف کے تحت ملتی ہے، اوائل میں فارسی شعراء نے بھی رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مدحت نعت کی صورت میں کی گئی،“

اس اقتباس میں ابتدا کی عربی شاعری اور اوائل میں فارسی شعراء کی قید اگر نگاہ سے اوجھل ہو جائے تو بہت سے دشوار مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ وہ ابتداء یا اوائل کی بات تھی مگر بعد کے ایام میں کیا یہی صورت رہی کہ وہی عام و خواص کی مثبت صورتیں تھیں یا کچھ اختصاص کا پہلو بھی نکلا۔۔۔۔۔

یہ باتیں عربی اور فارسی کے علمائے محققین زیادہ بہتر بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن اردو زبان میں یہ صورت حال ابتداء ہی سے مختلف ہے۔

(۱) ٹاؤنک حزمہ پوری لکھتے ہیں۔

”نعت ایک عربی الاصل لفظ ہے اس کے معنی توصیف، ثناء، مدح وغیرہ کے آتے ہیں۔ عربی لغات کی پیروی میں فارسی اور اردو کے مؤلفین نے بھی تو یہی معنی بیان کئے ہیں لیکن اس میں ستائش رسول کا اضافہ کر دیا ہے۔ چنانچہ غیر ثناء لغات کے مطابق یہ توضیح جتنی ہے اگرچہ لفظ نعت بمعنی مطلق وصف است لیکن اکثر استعمال اس لفظ بمعنی مطلق ستائش و ثناء رسول آ رہا ہے۔

اور ہر جگہ خوبیوں کے بیان کے لئے آیا ہے۔ کرمانی، شرح بخاری اور طبری شرح مشکوٰۃ میں یہ علامہ طاہر محمد الفتی نے اپنی مشہور کتاب،،مجمع بحار الانوار،، (لغات حدیث) میں بھی اسی وجہ سے مادۂ ن،ع،ت کا ذکر کیا ہے (ماہنامہ نعت)۔
 پروفیسر ثار احمد فاروقی لکھتے ہیں۔

”نعت عربی زبان کا لفظ ہے اور لغوی اعتبار سے اس کا مفہوم محض مدح و ثنا اور تعریف و توصیف ہے، خواہ وہ کسی کی بھی ہو۔ مگر اب اسے فخر عالم و دوم رسول اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کے اوصاف بیان کرنے اور انکی بارگاہ میں التماس و التجا کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔ اب کسی اور کی تعریف کو نعت نہیں کہہ سکتے چاہے وہ باعتبار نعت درست ہی ہو۔ سرمایہ کا پیش لفظ۔ صفحہ (۹) میں ان حوالوں کے بعد مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث بھی پیش کر دوں اس کے بعد اپنے معروضات کو بیان کروں گا۔

”حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی کاڑھ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کرتا تھا وہ بیمار ہو گیا۔ نبی ﷺ عیادت کے لئے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے ٹوکے کے سر پہنے اس کے باپ کو توراۃ پڑھتے ہوئے دیکھ کر اس سے فرمایا۔ اے یہودی میں تجھ کو اس خدا کی قسم دیکر پوچھتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ پر توراۃ نازل فرمائی کہ کیا توراۃ میں میری نعت میری صفت اور میرے خیر (بعثت، ہجرت اور مدفن) کا تذکرہ پاتا ہے اس نے جواباً انکار کیا توڑ کا بول اٹھا خدا کی قسم میں توراۃ میں آپ کی نعت آپ کی صفت اور آپ کی خیر کا تذکرہ پاتا ہوں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بلاشبہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ (بحوالہ مشکوٰۃ شریف)

ان حوالہ جات کی روشنی میں اب چند باتیں پیش کرتا ہوں۔

عربی فارسی شاعری میں کیا داخل اور ابتدا کے زمانے کے بعد ہی صورت حال یہی رہی یا کوئی اختصاص کا پہلو بھی ابھرایا۔ باتیں مزید تحقیق کی متقاضی ہیں ممکن ہے اگر علوم کا یہی رہنما غالب رہا تو عربی و فارسی شاعری میں اصناف کا تعین حمد باری، نعت پاک، منقبت ہے یا نہیں اگر یہی سلسلہ

رہا تو پھر اسے کس سرنامے سے منسوب کیا گیا ؟

اردو زبان و ادب میں اصناف حمد، نعت، منقبت، مرثیہ، قصیدہ، غزل، مثنوی وغیرہ کی دریافت کب ہوئی؟ اگر فارسی اصناف کی پیروی میں کی گئی تو فارسی میں ان اصناف کا سلسلہ کب سے ہے اور پھر کیا عربی شاعری میں جو قصائد، مدحیہ، مرثیہ قدیم اصناف مانے جاتے ہیں ان کی اپنی اختراعی اصناف ہیں۔ یا عربی میں بھی کسی دوسری زبان سے آئی ہیں۔ یہ چند ایسی باتیں ہیں جو ہزاروں سال کے دفتر کو کھنگالنے کے بعد بھی نام بنام بتانا مشکل ہے، ہم سب جانتے ہیں عربی سے فارسی میں اور فارسی سے اردو میں اصناف منتقل ہوئی ہیں مگر ہر زبان کا اپنا انفرادی مزاج اور ماحول جدا گانہ رہا ہے۔ ہر زمانے میں اصناف کے مضامین اور تقاضے اس زبان کے مزاج کے مطابق ڈھلتے چلے گئے۔ قصیدہ ایک تو انصاف ہے عربی میں اپنا رنگ و آہنگ اور مضامین رکھتا ہے فارسی والوں نے اس میں کچھ اور رنگ پیدا کئے اور یہی قصیدہ اردو میں اپنا مخصوص اسلوب رکھتا ہے۔ زبان الگ۔ مزاج الگ، معمولی ہیئت کی پیروی اور علاقائی اثرات الگ۔ اب ہماری یہ باتیں لائیک کی سرحد کو چھو جائیں گی جب ہم کہیں گے کہ اردو قصیدہ فارسی قصیدہ کا ہم رنگ و آہنگ کیوں نہیں اور فارسی قصیدہ عربی قصائد کے مزاج و رنگ اسلوب اور فنی تقاضوں کا پابند کیوں نہیں امی لہ آپ کہیں گے کہ ہر زبان کے کچھ مختلف تقاضے اور مضامین ہوتے ہیں اس کی پیروی ضروری ہے۔ جس زبان میں جس صنف کو برتا جاتا ہے فطری اعتبار سے ان زبانوں کا مزاج اور ماحول غالب آ جاتا ہے آپ نے ہانگو، سن راکھی یا اور تراویہ وغیرہ کا تجربہ کر کے دیکھا ہے۔ کیا یہ اصناف جو مغربی اصناف ہیں چاہنی زبان سے ہماری زبان میں داخل ہوئی ہیں بالکل چاہنی اصناف کی اصل صورت میں برقرار ہیں یا ان پر اردو مزاج کا رنگ چڑھ گیا ہے۔۔۔۔۔ بس یہی ہمارے مسئلے کا حل ہے۔

یہ امر تعجب خیز ہے کہ لفظ نعت کو ہم اپنی خود ساختہ تنقید اور تحقیق کی خرد روادیوں سے گزاریں کیوں کہ اس نے صدیوں کا سفر ایک معنوی اور مخصوص موضوعی وجود کے ساتھ طے کر چکا ہے دنیا کی تین مشہور زبانوں اور کئی معروف ملکوں کی سرحدوں کا سفر طے کرنے بعد اسے ایک ایسی منزل نصیب ہوئی ہے کہ تحقیق سے ماورا ہو چکی ہے مگر یہ وقت کا عجیب سانحہ کہے کہ اردو دنیا کے بعض آزاد خیال قلم

کاروں کی طرف سے ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ لفظ نعت بھی کریم ﷺ کے علاوہ کسی بھی شخصیت کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے اصل صورت حال کیا ہے اس کی طرف مدیر الکوثر مورانا ملک المنظر نے یوں نشاندہی فرمائی ہے۔

”اہل فن نے لفظ نعت کو بھی کریم ﷺ کی تعریف و توصیف کے لئے ہی مختص کر دیا ہے لیکن اب اس اختصاص پر بعض ترقی پسند ادیبوں کی طرف سے انگشت نمائی کی جا رہی ہے چنانچہ سال گذشتہ ادبی دنیا کے ایک مخصوص خیمے سے یہ آواز اٹھائی گئی کہ لفظ نعت بھی کوئین ﷺ کی مدح و ثنا کے علاوہ کسی اور کی تعریف و توصیف کے لئے استعمال ہو سکتا ہے چنانچہ صلاح الدین پرویز صاحب نے ایک نظم کرشن کی تعریف و توصیف میں لکھی اور اسے نعت کا عنوان دے دیا۔ اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے پروفیسر جیلانی کامران نے ماہنامہ علامت، ۲۰۰۰ء کے زاویے میں صلاح الدین پرویز کی اس نظم کو نہ صرف یہ کہ خوب سراہا بلکہ اسے نعت کہنے کی پرزور وکالت کر گئے، کسی لفظ کو اصطلاح بننے میں ایک طویل زمانہ درکار ہوتا ہے پھر قبول عام ملتا ہے اور پھر وہی لفظ علامت کی شکل اختیار کر کے ادب کا حصہ بن جاتا ہے کسی لفظ میں معنوی تغیر کا پیدا ہونا عام بات ہے لیکن اصطلاح میں معنوی اختلاف کا پیدا ہونا کوئی عام بات نہیں ہمارے یہاں کچھ لوگ راتوں رات شہرت پسندی کے ہوس میں کچھ ایسے ہی شگو نے چھوڑتے ہیں کہ ان کا نام کسی طرحت زبان زد ہو جائے۔ یہ عام ادبی دنیا کی صورت حال ہے، سلمان رشیدی اور تسلیمہ نسرین جیسی مغربی ذہنیت رکھنے والے فنکار کا یہی حربہ ہے تاکہ اس کے ذریعے ممبرانیت کو عام کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مداحین رسول کو ان کی کان ذہنیت سے محفوظ رکھے۔ سینکڑوں اردو کے غیر مسلم شعرا بھی نبی کریم ﷺ کی تعریف و توصیف نعت ہی کے عنوان کے تحت کرتے رہے اگر کسی مسلم شاعر نے کرشن، رام، پھمن وغیرہ کی تعریف میں قوی بیگمتی کے تصور کے تحت اگر کچھ لکھا بھی ہے تو اسے نعت کا سرنامہ کہنا گوارہ نہ کیا، قصیدہ ایک عام صنف کی حیثیت سے متعارف ہے بادشہوں، نوابوں، جاگیرداروں یا کسی بھی بڑی شخصیت کی مدح میں نظر آتا ہے مگر صنف نعت صرف اور صرف حق دو جہاں کی تعریف و توصیف ہی کے حوالے سے صدیوں کا سفر کرتی رہی ہے۔ ☆☆☆☆☆☆

اردو نعت پر بھجن کے اثرات

اردو نعت کے حوالے سے ناقدین و محققین جب ہندوستانی فضا، طرز معاشرت، تہذیب و تمدن اور ہندومت کے اثرات پر غفلت کرتے ہیں تو مضامین نعت کے ساتھ نعت کے فن پر ان امور کی طرف نشاندہی ضرور کرتے ہیں جہاں ہندی زبان کے الفاظ بھجوں کے تلازمات، مناسبات اور متعلقات، رموز و ارائم، استعارات و تشبیہات کے علاوہ ہیبتی مسائل میں گیت، راگ وغیرہ کا ذکر آتا ہے جس کی ایک طویل بحث ہے مثلاً ہندوستان کی کلاسیکی موسیقیت میں ٹھیس، دادرے، کھانچ قوالی، بھمری وغیرہ کی مثالیں عام ہیں۔ کہیں نعت میں ہندی بھجوں کی طرح گویوں کے کرشن مہاراج سے محبت کا انداز نظر آنے کا حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ نعت میں عورتوں کے جذبات اور نسائی عقیدت مندی کا اظہار بھی ہوا، کچھ مثالیں ملاحظہ کریں،

مورا شام کنہیا مدینہ بسو مو ہے مری کی لے نہ سنائی کیوں
میں تو سچ دوارے کا ڈھونڈ پھری گئی دیس بدیس مگر نہ مل
کوئی ایسی سسھی چا تر نہ ملی مجھے پی کے دوارے بھادیتی
میں نے راہ مدینہ بھی دیکھی نہیں مجھے پیوں پکڑ کے بتا دیتی
جگ جوتی سوامی اوتاری تیرے روپ کے داری سیدنا
من موہن گردھر گردھاری تیرے روپ کے داری سیدنا

کہت ہے سب جگ جسے محمد اسی نے بنایا لگا کے دارا
تورے بجر میں حق کے پیارے نبی مورا چین گیا موری خند گئی
مورے من میں ہے اب تو جو گنیاں بنوں اور مل کے بھبھوت مدینہ چوں
میں شبدوں کی ہاسی میں چرنوں کی داسی تری جستجو مجھ کو صبح و صبا ہے
میں جو گن بدو گن میں کملی کہنی تو سر تاج میرا مرا دیوتا ہے
محسن کا کوروی کا قصیدہ لامیہ ”سمب کاشی سے چل جاہل معمر ابادل“، ہندوستانی نعتیہ قصیدے کا

ایک منفرد المثل قصیدہ ہے اس قصیدے کی پوری فرہنگ پر مقامی عناصر غالب ہیں مثلاً کاشی، متھرا، گنگا جل، اشنان، گوکل، جمن، مہابن، تیرتھ، برہمن، شری کرشن، ورشن، گوپیوں، راکھیاں، مندر، کنہیا، ہندوؤں کا مید، جوگی، بروگی، راجہ اندرو وغیرہ جیسے کتنے الفاظ ہیں جسے نعت میں سمونے کی کوشش کی گئی ان کے بعد بہت سے شعرا نے اندھی تقلید شروع کر دی جن میں بیشتر شرعی حدود و قیود کی پاسداری نہ رکھ سکے عصر حاضر میں بیکل اتساہی، عبدالعزیز خالد، امجد حیدر آبادی کی نعتوں میں ہندی الفاظ، تلامذات، مناسبات، تصورات وغیرہ نظر آتے ہیں کہیں محتاط رویہ ہے کہیں غیر محتاط طرز اظہار

اردو شعرا پر ایک زمانے سے اعتراض ہوتا رہا ہے کہ اردو شعرا نے ہندوستان میں بیٹھ کر عرب و ایران کے گن گائے ہیں اور اپنے ادب میں ہندی اور ہندوستانی کو کوئی جگہ نہ دی اس اعتراض کا جواب امیر خسرو سے میر تقی میر تک غالب سے انیس و دہیر تک نظیر اکبر آبادی سے اقبال و حالی تک اور موجودہ عہد کے نمائندہ شعرا تک با آسانی ان کے کلام سے دلائل و شواہد پیش کئے جاسکتے ہیں اردو زبان میں مشترکہ کلچر اور ہندوستانی کے مسائل روشن آئینے کی طرح ہیں اردو نعت کے حوالے سے مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ ایسا قرینہ نہ اپنایا جائے جو نعتیہ فضا کو بھجن میں تبدیل کر دے ہندی لفظوں کا استعمال اردو نعت میں ممنوع نہیں صرف ان مناسبات و تلامذات و متعلقات سے پرہیز کرنا لازم ہے جو ایمانیات و اعتقادات سے متصادم نہ ہوں اور کفر و اسلام کا فرق واضح ہو ہندی اثرات کے تحت بعض نعت نگاروں سے یہ بے احتیاطی بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے بھجوں اور میتوں کے زیر اثر حضور ﷺ کے لئے پرہیز، تاربان، یوتا، مہران، پر بھو، سوامی، سرود یو جیسے الفاظ استعمال کئے بلکہ کرشن کی ذات سے متعلقہ تلامذات کو حضور ﷺ کی جانب منسوب کر دیا ظاہر ہے اس طرح کی یہ ان کی کاوش ضبط ایمان کا سبب بن گئی۔

امام احمد رضا فاضل بدایونی مشہور زمانہ نعت نگار ہیں۔ صبر و صبر میں صبر سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے جہاں عربی، فارسی، اردو، ہندی، سنسکرت کے الفاظ تینے کی طرح جڑے ہوئے ہیں اور کوئی بھی غلط حد و شرع سے تجاوز کرنا نظر نہیں آتا جس سے صاف ظاہر ہے کہ نعت میں لفظوں کا استعمال بہت ہی سوچ سمجھ کر کرنا چاہئے ☆☆☆

اسلام سے شعر و ادب کی وابستگی

اسلام نئی نوع انسان کے لئے ایک مکمل ضد بلکہ حیات ہے جس میں انسانیت کی تمام مادی اور روحانی تسکین و آسودگی کے وسائل موجود ہیں۔ اسلام کے آفاقی نظام کی یہ خصوصیت ہے کہ انسان کی فطری و جنہی صلاحیتوں کو فراموش نہیں کرتا ہے۔ بلکہ ایک انقلاب آفریں ترتیب و ترتین سے اس طرح ہمکنار کر دیتا ہے کہ اس کی حقیقت میں تہہ در تہہ معنویت کا ایک جہان سمٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس فطرت کی آسودگی کے لئے جو لوگ بے سرو پا طریقوں اور ضد بطوں کو قبول کر رہے ہیں۔ وہ نہ صرف نا آسودگی میں سرگرداں ہو جاتے ہیں بلکہ اس حقیقت کے حقیقی عرفان سے محروم ہو جاتے ہیں اور انسانی تہذیب و تمدن پر اس کے بدترین اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔

اس بات میں کوئی شک نہیں بعض لوگوں میں فنون لطیفہ سے دلچسپی فطری طور پر پائی جاتی ہے یہ ایک عظیم نعمت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو ودیعت فرمایا ہے لیکن یہ تاریخ انسانیت کا عجیب و غریب سانحہ ہے کہ جب صحرائے عرب میں اسلام کا غلغلہ بلند ہوا تو جہاں تمام باطل پرست اس زمانے کے بہترین اسٹھوں سے بیس میدان میں اتر پڑے ان میں ایک نہایت مؤثر اہل کار شعر و ادب کو بھی دیکھا گیا کیونکہ عرب فنون لطیفہ کے بے حد پرستار تھے ان کے قبائلی سماج میں جب کوئی نیا شاعر وجود میں آتا تو دور دراز سے مختلف قبائل اسے مبارک باد پیش کرنے کے لئے جمع ہو جاتے تھے۔ ان کی اس محفل میں عورتیں بھی شریک ہو کر نغمہ سرائی اور دف نوازی میں حصہ لیا کرتی تھیں۔ عرب کا یہ عام رجحان تھا شاعری جاودہ بینی اور آتش نوائی ان کے جذبات و احساسات کو بیدار کرتے تھے اس طرح ہر شاعر اپنے اپنے قبیلے میں بے تاج بادشاہ ہوتا تھا جب وہ کسی سے خوش ہو جاتا تو ایسی مدح سرائی کرتا کہ چورے عرب میں اس کی نیک نامی کا شہرہ ہو جاتا تھا یعنی جھوٹی مدح سرائی اس درجہ کرتے کہ شیطان بھی فرشتہ نما ہو جاتا تھا لیکن اگر بد نصیبی سے کسی فرد یا قبیلہ سے تاراج ہو جاتا تو ان کی ہجو میں وہ کمال سخن و دھماکا کہ زندگی گزارنا بھی مشکل پڑ جاتی تھی یہی صورت حال داعیانِ اسلام

کے ساتھ پیش آئی چونکہ اسلام بیچاروائیوں کا مخفی تھا۔ لہذا زمانہ جاہلیت کے وہ نمائندہ شعراء جو اپنی سابقہ روایات اور مذہبی تعصبات و عقائد کی پاسداری میں اسلام کے زبردست مخالف ہوئے ان میں ابوسفیان بن حارث عبد اللہ زہری، ضرار بن خطاب اور ابو عزة عظمی وغیرہ سامنے آئے ان لوگوں نے نبی کریم ﷺ اور انصار و مہاجرین کی زبردست جھوکی اور طرح طرح کے غلط الزامات و بہتان ہاندھ کر اپنی شاعری کے ذریعہ لوگوں کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ کعب بن اشرف کی دریدہ دہنی کا یہ عالم تھا کہ امہات المؤمنین اور دیگر مقدس صحابیات کا ذکر بطور تشبیہ کیا کرتا تھا لیکن جب اس کی گستاخیاں حد سے گزر گئیں تو ایک صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ اسلام کی مخفیقت میں نہ صرف مشرکین عرب تھے بلکہ یہودی شعراء بھی پیش پیش دیکھے جانے لگے جب یہودی شعراء اپنی ریشہ دوانیوں سے باز نہ آئے تو حالات کے پیش نظر انہیں شہر بدر کرنا پڑا تھا ایسے نازک حالات کے پیش نظر حضور سید کائنات ﷺ نے اعلاء کلمۃ الحق کی نشر و اشاعت اور کفار و مشرکین شعراء کے باطل نظریات و الزامات کی جواب دہی کے لئے شعراء اسلام کو حکم فرمایا اور ان کی بے پناہ حوصلہ افزائی فرمائی اس سلسلے میں چند نمونے پیش کئے جاتے ہیں۔

(۱) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حسان بن ثابت کے لئے مسجد نبوی میں ممبر بچھواتے تھے جس پر حسان کھڑے ہو کر رسول اللہ ﷺ کی مدح سرائی کرتے اور کفار و مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیتے تھے اور نبیؐ دو جہاں ﷺ ارشاد فرماتے تھے تبارک و تعالیٰ جبرئیل علیہ السلام کے ذریعہ حسان کی مدد فرماتا ہے جب تک وہ اللہ کے رسول کی طرف سے موافقت یا مفاہرت کرتے ہیں۔

(۲) اسی طرح یہ حدیث پاک احب علی النہد ایدہ روح القدس یعنی جواب دے میری طرف سے (اے حسان) یہ اللہ مدد کر حسان کی جبرئیل کے ذریعہ۔

(۳) اسلام نے شاعری کو اعلاء کلمۃ الحق اور تبلیغ کا ذریعہ بنایا مجاہدین اسلام کی شان ہو کرتی تھی کہ وہ تلواریں اور زبان دونوں سے دین اسلام کی مدافعت فرماتے تھے جیسا کہ ارشاد ہے۔

عن كعب بن مالك انه قال قال النبي ﷺ ان الله قال انزل في الشعر ما انزله قال النبي ﷺ ان المؤمنین مجاهد سيفه ولسانه والذي نفسي بيده به يصح النیل (مکلوۃ)

(۳) حضور پر نور ﷺ کی بارگاہِ رحمت پناہ میں اکثر مشرکین اپنے قبیلے کے بڑے شعراء کے ہمراہ مبارزتِ طلی کے لئے آیا کرتے تھے اور یہ گمان بھی ساتھ لاتے کہ محمد ﷺ معاذ اللہ ایک شاعر ہیں جو عربی شعر و ادب پر کامل قدرت و اختیار رکھتے ہیں ان کا یہ بھی خیال تھا کہ قرآن کوئی آسمانی کتاب نہیں بلکہ مجموعہ شاعری ہے لہذا اس باطل خیال و نظریہ کے سد باب کے لئے ارشاد ہوا ”وما علمناه الشعر ما یسغی له“ یعنی ہم نے اپنے پیغمبر ﷺ کو شاعری کے ساتھ مبعوث نہیں کیا اور وہ ان کے شایانِ شان نہیں تھا۔ اس موقع پر نبی رحمت ﷺ مسلم شعراء کو ان سے مبارزتِ طلی کا حکم فرماتے اور وہ قبیلہ مشرف بہ اسلام ہو جاتا تھا۔

(۵) رسول پاک ﷺ کے دورِ گرامی میں جب کہ حریف طاقتوں نے سخت معرکے برپا کئے تو ایسی صورت میں شعر و سخن کے ذریعہ بھی جہاد اور جنگ تاگزیر تھی ایک قبیلہ کا وفد مبارزتِ طلی کے لئے آیا تو ثابت بن قیس نے ان کے خطیب عطار دکا اور حسان بن ثابت نے ان کے شاعرز برقان بن بدر کا جواب دیا آخر میں وفد کے ایک رکن اقرع بن حابس نے کہا میرے باپ کی قسم ہے یہ شخص (رسول اللہ ﷺ) باتوفیق ہے ان کا خطیب ہمارے خطیب سے بڑا اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑا ہے۔

(۶) فتح مکہ کے بعد ۸ھ میں بنی ہوازن اور بنی ثقیف وغیرہ اور اس پاس کے چند قبائلی گروہ ایک ساتھ ہو کر اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں پر ان کی بے خبری کی حالت میں ان پر حملہ کر دیا جائے لیکن جب اس کی اطلاع رسول اللہ ﷺ کو ہوئی تو آپ نے ایک بڑی جماعت لیکر ان کی طرف پیش قدمی فرمایا۔ ایک طرف مسلمانوں کو اہل ہوازن کی تیر اندازی کا خوف تھا تو دوسری طرف اہل ہوازن کو عبدالمطلب کے خواب کی تعبیر نے ہراس کر دیا تھا جب میدان کارزار گرم ہوا تو

مسلمان ان کی تیر اندازی کے سبب بکھر نے گئے اسی اثناء میں مجاہدین اسلام کے دلوں میں جوش اسلامی بیدار کرنے کے لئے حضور سید کائنات ﷺ نے شعر کے انداز میں یوں فرمایا۔ انا الحسنی لا کذب انا بن عبد المطلب (میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں، فرزند عبد المطلب ہوں اس میں بھی کوئی کلام نہیں) نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد سے جہاں مسلمانوں کو جوش شجاعت ملی وہیں کفار و مشرکین کا کلیجہ دہل گیا اور مسلمانوں کی شاندار فتح ہوئی۔ مذکورہ بیانات اور روایات کے پیش نظر یہ بات روز روشن کی طرح آشکار ہو جاتی ہے کہ مذہب اسلام نے شعر و ادب کی بے مثال خدمت انجام دی ہے اس کے برعکس دیگر مذاہب نے شعر و ادب کے ذریعہ اپنی تعلیمات و نظریات کو عام کرنے کا ایک وسیلہ ضرور بنایا مگر کوئی صاحب بصیرت اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ مذہب اسلام نے ادب، اور شعرا کی براہ راست فکری، علمی و عملی تربیت بھی فرمائی اسی طرح اسلام پسند شعرا جن کی تربیت بالواسطہ یا بلاواسطہ دربار نبوت سے ہوئی انھوں نے نہ صرف مذہبی نظریات و عقائد کو کمال سخنوری سے پیش کیا۔ بلکہ ان تمام ادبی و فنی قدروں کو نئی تہذیب اور نئے شعور کی روشنی میں اکر جہاں ماضی کی صحت مند ادبی روایت کے جسم میں نئی زندگی کی کرن دوزادی وہیں زمانہ حال کی نزاکتوں اور مطالبوں کا حق داکیا جن کے نتیجے میں مستقبل کے لئے ایک مضبوط صالح ادب کی باضابطہ روایت قائم ہوئی۔ اگر ان باتوں کو ہم تاریخ اسلام اور تاریخ عرب کے حوالے سے دیکھیں تو بہر صورت ہماری نظر اس مقام پر مرکوز ہو کر رہ جائے گی جہاں اسلام سے قبل دور جاہلیت کے شعر و ادب کا بیشتر حصہ ایک مخصوص اور محدود دائرہ میں گردش کرتا نظر آئے گا۔ ان کے خاص اسالیب بیان اور موضوعات اپنی تنگ دہائی کا شہود کریں گے بقول علامہ شبلی نعمانی

”قدیم شاعری میں دو تین موضوع خاص اہمیت رکھتے تھے، یعنی مدح اور رثا اور جنو

”مدحت طرازی مرثیہ نگاری اور مذمت“ عربی ادب کی تاریخ کے اس پہلو کو بھی کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ بعض شعرا جاہلیت کے یہاں اخلاقیات یا اخلاقی مضامین بھی موجود ہیں لیکن وہ کوئی جداگانہ صنفِ سخن نہیں تھی بلکہ مدح یا مذمت کی تشبیہ میں وہ بعض اخلاقی مضامین کو پیش کر دیا کرتے

تھے۔ ان کے اخلاقی موضوعات وہی تھے۔ جو ایک بدوی زندگی کے مسلمہ اصول تھے۔ یعنی سخاوت دینت امانت چنانچہ ان موضوعات کے تحت آپ کو شعراے جاہلیت کے اشعار مختلف اسالیب میں ملیں گے لیکن ایسے اخلاقی مضامین بہت کم ہیں ان کے شاعری کے موضوعات میں مدح (جس کی بنیاد غلو پر ہے) اور قدح (بجو) خاص طور پر شامل ہیں تیسری صنف غن مرثیہ "رثا" ہے جس طرح مدح میں وہ ممدوح کے اوصاف کو مبالغہ کی آخری حد تک پہنچا دیتے تھے۔ اسی طرح مرثیہ میں بھی مر نے والے کے اوصاف کو ان بلند یوں تک پہنچا دیا جاتا تھا جہاں تک فکر انسانی کی رسائی کا امکان ہے۔ قدح میں وہ اس سے بھی آگے نکل جاتے تھے مدح اور قدح سے قطع نظر کر لیجئے تو پھر ان کے یہاں شراب و نغمہ ہے اور عورت عورت سے عشق و محبت کا اظہار عموماً اپنی بنت عم سے کیا کرتے تھے اور اس سلسلے میں وہ آخری حد تک پہنچ جاتے تھے عورت کے بعد ان کے یہاں شراب کا ذکر بھی اسی کثرت اور تنوع کے ساتھ ملے گا۔

دور جاہلیت کے ان ادبی رویوں کے مقابل اسلام کا روحانی فکری شعوری تہذیبی اور اخلاقی انقلاب آیا اور قرآن کریم میں ان کے تمام ادب پاروں کو ایک مخصوص معنوی و فطری جہت عطا کی تو عرب شعر و ادب کو ایک ہمہ گیر موضوع اور آفاقی مزاج و نظریہ حیات کی دولت مل گئی۔ اب شعر و ادب سے مبالغہ آمیز قصائد، فحش کلامی، بے بنیاد بجو، بے سرو پا خیال آرائیاں، ذاتی و نسبی عصبیت، قبیلہ پرستی اور بدوی زندگی کے نقوش مٹ گئے۔ اسلام کے فیضان سے ایک قیمتی خیر تہذیبی پیدا ہوئی جس میں انسانیت نوازی و وحدانیت و رسالت کا صداقت مآب شعور، تہذیب و تمدن کا آفاقی نظام، عبادت و ریاضت کا انوکھا مزاج اور بین الاقوامی نظام حیات کا لازوال اسلوب حیات پوری کائنات فکر و ادب کو اپنی جہو میں پروان چڑھانے لگا۔ دور نبوت اور خلفائے راشدین کے زمانے میں عرب شاعری کا یہ انوکھا مزاج تشکیل پایا جس میں دعوت اسلام کی نشر و اشاعت اور اس سلسلے میں پیش آنے والی دشواریوں کا ذکر ملتا ہے لیکن خلافت راشدہ کے بعد عرب کی سوئی ہوئی قوتیں دوبارہ بیدار ہو گئیں اور ان کی تشابیب میں عہد جاہلیت جیسا ذکر ہونے لگا ان کے علاوہ عرب شاعری کا سب

سے انوکھا اموی اور عباسی دور کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں اسلام کا فطری رنگ پوری تخلیقی قوتوں کے ساتھ سامنے آیا۔ جو اسلامی شعر و ادب کا بہترین ترجمان ہے تقریباً بیشتر نقاد اس بات پر متفق ہیں کہ شعر و ادب پر عصری انقلاب کے اثرات بہر طور مرتب ہوتے ہیں اور یہی وہ امر ہے جس کے تحت مختلف ادوار کے ادبی منظر ناموں کے خدو خال سے واقفیت ہوتی ہے اگر اس نظر سے نظر دیکھیں تو تحت زمانہ جاہلیت اور عہد نبوت کے شعر و ادب کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ کریں تو ہمیں ادب پر بیان کئے گئے معروضات سے نہ صرف ادبی مقامات کا پتہ چلے گا۔ بلکہ سیاسی، سماجی، اقتصادی، تہذیبی اور ملی حالات کا بھرپور علم ہو جائے گا۔ جس طرح تاریخ عربی ادب کے حوالے سے مذکورہ حالات و کوائف ہوئے اور اسلام کا فیضان ہماری نگاہوں سے جلوہ بار ہوا ٹھیک اسی منہج پر جب ایران و ہند میں اسلامی انقلاب کا غلغلہ بلند ہوا تو یہاں بھی ادبی افق پر جلوہ اسلامی قوس قزح بن کر فکری و شعوری حیات کا پیش خیمہ بن گیا آج فارسی شعر و ادب جو اسلامی فیضان سے قبل اپنا نمایاں وجود تک قائم نہیں کر سکا تھا۔ اس نے اسلام کی برکتوں سے اس قدر خود کو فیضان پا کر لیا ہے کہ اخلاقیات و تصوف کا ہمہ گیر موضوع فارسی ادب کے حوالے سے دنیا کے ترقی یافتہ ادب کو فکر و نظر کا چراغ تقسیم کرنے لگا۔ اسی طرح اردو ادب جو ابتداء ہی سے عربی و فارسی ادب کی آغوش میں پروان چڑھا، اس کا قدیم و جدید رنگ و آہنگ ہر ایک مقام پر اسلام سے وابستگی کا اظہار و اقرار کر رہا ہے۔

جدید اردو شاعری میں مذہب کا استحصال

عصر حاضر میں جدید انسان ضرورت سے زیادہ خود پرستی کا شکار ہو گیا ہے وہ خود کو کسی مخصوص نظریے کا پابند رکھنا رجعت پسندی اور قدامت پرستی تصور کرنے لگا ہے پرانی قدروں کے صالح نظریات و تصورات جو نہ صرف اعلیٰ ادب کے لئے بلکہ انسانی زندگی کے بہترین نمونے ہیں ان سے بھی غیر سنجیدہ رویہ رکھتا ہے اور اب اس کوشش میں مصروف ہے کہ تمام پرانی قدروں کو عجائب خانوں میں بند کر دیا جائے اس لئے کہ جدید انسان پرانی روایتوں میں وہ عافیت محسوس نہیں کرتا جو اس کی اپنی تاریخ بتاتی ہے حتیٰ کہ اس تجاہل کے پاداش میں اسے جہالت و گمراہی کے عمیق سمندر ہی میں کیوں نہ ڈوب جانا پڑے دراصل جدید انسان تغیر و تبدل اور نئے رجحانات کی پیروی ضرورت سے زیادہ اسی لئے کر رہا ہے کہ اس کے پاس صالح اور روحانی قدروں کے صالح تصورات و نظریات کا کوئی خزانہ نہیں ہے جس سے نئی ہوا کا رخ پہچان سکے دنیائے انسانیت میں یہ انقلاب عموماً دو طرح سے آتے ہیں ایک انفرادیت پسندی کے تحت اور دوسری اجتماعی تحریک کی صورت میں اگر انفرادیت و اجتماعیت میں صالح ادب کا نظریاتی تصور کارفرما ہے تو وہ رفتہ رفتہ انسانی تہذیب پر اپنی افاقیت مسلط کر دیتا اور صالح تصورات و نظریات سے انسانی تہذیب میں ایک ہا معیار فضا قائم ہوگی اگر اس کے برعکس ضلالت و جہالت جو زندگی کے لئے ایک افیون ہے اپنی توانائی سے اثر انداز ہوئی تو زندگی وقت سے پہلے فنا کے گھاٹ اتر جائے گی اسی طرح کائنات شعروادب میں بھی بے شمار نظریاتی انقلاب آئے جس کا عکس شاعری پر خصوصاً دیکھا جاتا ہے مگر اردو شاعری کا عجیب المیہ ہے کہ اردو شعر اور ناقدین کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ثابت ہوئے ولی دکنی سے میر تک غالب سے اقبال تک فیض سے راشد تک اور موجودہ جدید ادب تک ایک عجیب کشمکش کا عالم رہا۔ حالی اردو کے پہلے ناقد کہلائے جنہوں نے فرسودہ شعری روایات کے خلف صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے نئی شاعری کی بنیاد رکھی اور پیروی مغرب

کی تلقین کی شبلی نے مشرقی ادب کے ہامعیار ادب کا خاکہ پیش کرتے ہوئے نئے اقدار کی طرف آواز دی اور اسی عہد میں اقبال جیسا عظیم مفکر آیا جس نے اردو ادب کو عالمی ادب کے تصورات سے روشناس کیا مگر موجودہ ادب کا کوئی صالح تصور اب تک کھل کر سامنے نہ آ سکا۔

میں نے جس مسئلے کو چھیڑا ہے وہ غیروں کے لئے کم اور اپنوں کے لئے زیادہ توجہ کا طالب ہے۔ اس مسئلے کا منظر و پس منظر میری نگاہوں میں کئی زاویوں سے ابھر رہا ہے مثلاً یہ کہ جدید شاعری میں مذہب بیزاری کے رجحانات کیوں شدت کے ساتھ پیدا ہوئے اس کے اسباب و طلل کیا ہیں۔ دوم یہ کہ کیا کوئی مذہب شاعری ہو سکتا ہے یا کوئی شاعری مذہب ہو سکتی ہے۔ سوم یہ کہ آخر کیوں مذہب شاعری کے جملہ مسائل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ چہرے یہ کہ مذہب سے شاعری کا اجتناب کیسا ہے؟

پہلے سوالوں کا یہ مختصر جواب ہے کہ ہندوستان میں اردو زبان کی پیدائش کے ساتھ ۱۸۵۷ء کے بعد انگریزوں کی سازش کے تحت تمام مذاہب کے چہرے جو ہندوستان میں اپنی شناخت رکھتے ہیں کہ اپنے مذاہب کے لئے مسخ کر دیئے جائیں اور مغرب پرست قوتوں کو ان کے حقیقی نظریات و افکار پر مسلط کر دیا جائے تاکہ مذہبی لوگ دین کا حقیقی شعور نہ پاسکیں۔ چنانچہ ہزاروں سال پرانی قدروں کے صالح تصورات و نظریات کو پاہاں کیا جانے لگا۔ اسی کار عمل جدید شاعری میں خصوصاً دیکھا جا رہا ہے اسی کے ساتھ اشتراکی نظریوں نے بھی مذہب یعنی رجحانات پیدا کرنے میں نمایاں کردار ادا کئے۔

دوسرے سوال کے ضمن میں کوئی فیصد کن بات کہنا مشکل ہے کیوں کہ مذہب انسانی زندگی کا ایک ناگھٹل ہے اور شاعری انسان کے قلبی واردات کیفیات کا ظہار ہے تو اس عام میں مذہب کا شاعری ہونا امر محال ہی ٹھہرتا ہے مگر بعض اوقات شاعری مذہب کے نام سے فخر و موسوم ہو جاتی ہے جیسا کہ ہندوستان کے قدیم مذہبی شعری سرمائے میں اویڈ پرائن رائٹن بھارت وغیرہ میں۔ اسی کے ساتھ مذہب کے اثرات تو شعر و ادب پر ہمیشہ دیکھے جا رہے ہیں۔

تیسرا اور چوتھا سوال کچھ اس طرح ہے کہ شاعری مذہب کے مسائل اور مذہب شاعری کے مسائل قبول کیوں نہیں کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں شاعری اپنی تمام تر فکری ساز و آوری کے

تحت مذہب کی حدود شناسی کا بوجھ اٹھانے سے قاصر رہتی ہے اور مذہب شاعری کے بے سرو پا خیالات و افکار اور گمراہ کن نظریات کو قبول نہیں کرتا ہے۔

اب آخر میں ایک سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ مذہب سے شاعری کا اہتمام تو ہر زمانے میں رہا ہے۔ بعض نے سرے سے کوئی مذہبی تصور کو برتا ہی نہیں اور کچھ لوگوں نے اپنے طور پر شاعری میں مذہب کو سمویا لیکن محض مذہبی لوگوں کے کردار و اطوار کا احاطہ ہی سامنے آیا۔ ان میں مذہب کا حقیقی عرفان سطحی پیرائے میں ہوا (اس ضمن میں صوفیائے کرام اور دیگر مذہبی شعرا کی شاعری بالکل مختلف ہے جس پر توجہ کرنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے) مگر آج تو مذہب اور اس کے بنیادی اصولوں کے خلاف شاعری کو استعمال کیا جا رہا ہے۔

اسلام شاعری کا مخالف نہیں مگر شاعری کے بیجا تصورات و افکار کو قبول بھی نہیں کرتا کہ جس سے صالح ادب کا خون ہوتا ہو اسی لئے زمانہ جاہلیت کے ترجمان شعراً جو عرب سماج میں ایک اہم مقام رکھتے تھے ان کے جاہلی رویے سے اہتمام کیا اور عرب شاعری کو گمراہی و جاہلیت کے سمندر سے نکال کر صحت مند آب و ہوا میں لے آیا مگر اسلام کی مخالفت میں بعض عرب شعراً اپنی سابقہ روایت کی پاسداری ہی کرتے رہے حتیٰ کہ رسول پاک ﷺ کی ہجو بھی کرنے لگے۔ چنانچہ قرآن کا ارشاد ہوا۔
وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَاهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (اور شاعروں کی پیروی گمراہ ہوگئے کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے)

اسلام نے جہاں شاعروں کی مذمت کی وہیں اس کی شاعرانہ خوبیوں کا بھی اعتراف کیا جیسا کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

ان من البيان سحرا

ان من الشعر الحكمة

بعض بیان جادو ہوتا ہے اور بعض شعر سراسر حکمت۔

اسی کے ساتھ دربار رسالت مآب ﷺ میں بے شمار قادر الکلام شعرا بھی نظر آئے جن میں حضرت حسان بن ثابتؓ، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور کعب بن زہیر اور دیگر صحابی شعرا کو خاص مقبولیت و محبوبیت حاصل تھی۔ انہوں نے زمانہ جاہلیت کے شعری رویوں کے گمراہ کن نظریات کا جہاں سد باب کیا وہیں اسلامی نظرئے کے تحت عرب شاعری کو انوکھا شعور، آفاقی مزاج اور پاکیزہ اظہار بھی بخش جسے دنیا نے شعر و ادب کبھی فراموش نہیں کر سکتی ہے۔

اردو شاعری میں ایک زمانے سے مذہب بیزاری کا رجحان پر دان چڑھ رہا ہے کچھ لوگ مذہب کو افیون اور رجعت پسند قوت سمجھ کر حرف مذمت بتا رہے ہیں اور کچھ لوگ فیشن کے طور پر رکیک قسم کے حصے کر رہے ہیں ان میں بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو دراصل مذہبی کہلاتے ہیں مگر ان میں مذہب کا حقیقی شعور نہ ہونے کے سبب گمراہی نے انہیں دبوچ رکھا ہے۔

اردو شاعری میں یہ تحریکی رجحان ۱۹۳۵ء میں اور بھی شدید ہو گیا۔ جسے ترقی پسند تحریک نے پوری اجتماعی قوت کے ساتھ ادا کیا اور اشتراکی نظریوں کو ادب پر مسلط کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا اسی کے زیر اثر ۱۹۶۰ء کے بعد ہونے والی جدید شاعری میں مغرب پسندی کی لادینیت، مجد افکار و خیالات، وجود خدا کا انکار، آسمانی کتابوں اور پیغمبروں کی تمغیر اور مذہب کے بنیادی عقائد کے خلاف طرح طرح کے باطل الزامات اور فحش گوئی کے نمونے پیش کئے گئے۔ ذیل میں چند ترقی پسند شعراء اور جدید شعراء کے شعرا پیش کرتا ہوں۔

عقائد وہم ہیں مذہب خیال خام ہے ساقی

ازل سے نوع انساں بسط اوہام ہے ساقی

(ساحر)

اب رسولوں کی کتابیں طاق پر رکھ دو فراز

نفتوں کے یہ صیغے عمر بھر دیکھے گاؤں

(احمد فراز)

آدمی کے ہاتھوں میں دیکھ کر سر جبریل
رات رو برو میرے رو دیا خدا چپ چاپ
(کیفی اعظمی)

اس کی بنیاد اگر زہد نے ڈالی ہوتی
دین کی طرح یہ دنیا بھی خیالی ہوتی
(اعزاز افضل)

مگر خدا کی تمنا حباب جیسی ہے
یہ خواب گاہ کسی قصر آب جیسی ہے
(ساقی فاروقی)

آگہی نے جو کہا کہتا پڑا
وہ ہے کو بھی خدا کہتا پڑا
(اعزاز افضل)

وہاں اچھال کے پھینکا ہے سوچ دل نے مجھے
جہاں سے خلق بھی غائب تھی اور خدا بھی نہ تھا
(ظفر اقبال)

موسیٰ بھی آج نل کے طوفاں میں بہہ گئے
یہ کس کی جستجو میں تھے سامری چلے
(ہاقر مہدی)

فرشتے جھاڑیوں میں پھنس گئے ہیں
پیبر وادیوں کو ڈھونڈتا ہے
(اسلم علی دی)

تحقیق کائنات کے دلچسپ جرم میں
نستا تو ہوگا آپ ہی یزداں کبھی کبھی
(عبدالحمید عدم)

شیر حسن خاں سے بھی چھوٹا ہے خدا
(جوش ملیح آبادی)

تجھے معلوم ہے مشرق کا خدا کوئی نہیں
اور اگر ہے تو سدا پر وہ لسیان میں ہے
بتالی اے خدا اپنے لئے تقدیر بھی تو نے
اور انسانوں سے لے لی جرأت تدبیر بھی تو نے
(ن م راشد)

کون جانے کے وہ شیطان نہ تھا
بے بسی میرے خداوند کی تھی
(ن م راشد)

جس جگہ سے آسمان کا قافلہ لیتا ہے نور
جس کی رفعت دیکھ کر خود ہمت یزداں ہے چود
(ن م راشد)

خدا کا جنازہ لئے جا رہے ہیں فرشتے
اسی ساحر بے نشان کا

جو مشرق کا آقا ہے مغرب کا آقا نہیں ہے
(ن م راشد)

الحاد کر رہا ہے مرتب جہان نو
 نبیوں کی اور ولیوں کی غار گہری کی خیر
 ابلیس خندہ زن ہے مذاہب کی لاش پر
 پیغمبران رفتہ کی حیلہ گرمی کی خیر
 شعلے لپک رہے ہیں جہنم کی گود سے
 باغ جہاں میں جلوۂ حور و پری کی خیر
 (جاں نثار اختر)

تقدیر کی یہ دروغ گوئی افسوس
 برتاؤ یہ رحمت کے منافی افسوس
 قاتلوں سے مر رہے ہیں ہزاروں بندے
 اللہ کی یہ وعدہ خلافی افسوس
 (کیفی اعظمی)

یہ سچ ہے اس پہ خدا کا چاہ نہیں قابو
 مگر ہم اس بت کافر کو رام کر لیں گے
 بجائے کعبہ خدا آج کل ہے لندن میں
 وہیں پہنچ کے ہم اس سے کلام کر لیں گے
 (مسٹر ظفر بی اے)

عقیدے کا نہیں ہونا بھی اک عقیدہ ہے
 مجھے الگ نہ سمجھ با عقیدہ لوگوں سے
 (نامعلوم)

عجب کیف اب کے عبادت میں ہے
 بڑا لطف پچھلے گناہوں میں تھا
 خدا اپنی وسعت میں سمٹا رہا
 میں بکھرا ہوا اس کی راہوں میں تھا
 (سلطان اختر)

جو مولوی نہ ملے گا تو مالوی ہی سہی
 خدا خدا نہ سہی رام رام ہی کر لیں گے
 (ظفر بی اے)

روشنی کا سبب ہے تاریکی
 سرحدیں صاف کفر و دیں میں نہیں
 (منظف حنفی)

خدا ایک احساس کا نام ہے
 رہے سامنے اور دکھائی نہ دے
 (بشیر بدر)

دعا کے ہاتھ بھی پتھرا گئے ہیں
 خدا ہر ذہن میں ٹوٹا ہوا ہے
 (خدا انضلی)

جہیوں ٹر رہی ہیں سورج سیاہیاں مَن رہی ہیں راتیں
 خدا اور انہیں کی شراکت میں چل رہا ہے یہ کارخانہ
 (جہیل مظہری)

اس بر فلی سردی میں / مسجد کے بند دروازے پر اکھڑا کھڑا کیوں کانپ رہا ہے
 لے مجھ ہے، جس کی تیلی / آگ لگا دے اس مسجد کو / اور رگوں میں گرمی بھر لے
 (شمیم انور)

مجھے اس کا دکھ ہے / کہ میں نے تجھے / آج تک کیوں نہ جانا خدا / اے خدا / میں سمجھتا تھا تو / اک عالم
 ہے جو / مجھ پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے / مجھے یہ خبر ہی نہیں تھی / کہ تو بھی / دکھی ہے / اکیلا ہے / میں اور تو ایک
 ہی آگ میں جل رہے ہیں
 (محمد علوی)

ان خیالات و نظریات کی حمایت میں ممکن ہے ہمارے ادب کے جو جغداریوں کی ایک ٹیم یہ کہتی
 نظر آئے کہ صاحب آج کے اردو ادب کا ایک بڑا حصہ سیکولر خیالات و افکار سے مزین ہے جس کا مقصد
 غیر متعصبانہ اور غیر فرقہ وارانہ روا داریوں کے تحت اپنے احساسات و جذبات کا اظہار کرتا ہے اور پھر جدید
 ادب میں آج کا انسان جن مسئلوں سے دوچار ہے اسی کا داخلی اظہار ہماری نئی شاعری کا اہم موضوع
 ہے اگر ہمارے شعراء اور ناقدین اس قدر روشن خیالی کے حامی ہیں تو انہیں اس امر کا بھی احساس ہونا
 چاہئے کہ شاعری کو مذہب کے خلاف استعمال کرنا بھی صالح ادب کا خون کرنا ہے مذہبی لوگوں کی شخصی
 زندگی کے بے رنگ کردار و عمل کا اظہار ایمان داری اور دیانتداری کے ساتھ کرنا ہر زمانے کا محبوب مشغہ
 رہا ہے لیکن سرے سے مذہب ہی کو حرف ملامت بنانا اور اس کے عقائد و نظریات پر رکیک حصے کرنا کسی
 بھی انصاف پسند دانشور کے نزدیک شدید جرم کے مترادف ہے اس طرح کے خیالات کے اظہار سے
 جہاں مذہب پسندوں کی دل آزاری ہوتی ہے وہیں ایسے شعراء کفر و الحاد کی زنجیر میں اسیر بھی ہو جاتے
 ہیں اور سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین جیسے فکشن نگار سامنے آتے ہیں، سب کون بنا ؟ آخر میں
 ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ جن ادباء و شعراء کو دین و مذہب عزیز ہے وہ بہر طور ایسے باطل خیالات و
 نظریات کی ہم نوائی کرنا گوارہ نہیں کر سکتے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر حالی کو کہنا پڑے۔

جہنم کو بھرویں گے شاعر ہمارے

اردو ادب کی فقہی تنقید

اردو ادب کی تاریخ تنقید میں فقہی تنقید کی اصطلاح شاید نظر نہ آئے لیکن اس کے معنوی وجود سے انکار ممکن نہیں۔ کیوں کہ مذہبی اعتراضات اور شرعی محاسبہ کی روایت عربی اور فارسی کے مدوہ اردو میں بھی ابتدائے آفرینش سے نظر آتی ہے۔ جسے فتوؤں کی کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔ لیکن ادب کی تاریخ میں اس تصور تنقید کو جو مقام مناجا ہے وہ مقام اسے حاصل نہیں۔ اس کی دو وجہیں ہیں ہمارے دانشوروں نے اسلامی فکر و نظر کی روشنی میں ادب کی تنقید و تحقیق کا کوئی مستقل اور باضابطہ کام نہیں کیا۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے علمائے کرام اور مفتیان عظام نے جو خدمات انہی م دیں نہیں ایک محدود دائرے میں محصور کر دیا گیا جسے محض مولویانہ اعتراض سمجھ کر ادب کے ایوان سے باہر ہی رکھ گیا۔ محض اس لئے کہ یہ تنقید ہماری فکر و نظر کی گمراہی کے اسباب و نتائج کو واضح کاف کرنے میں مصدحت کیشی سے کام نہیں لیتی ہے جو بات اسلامی عقائد و نظریات سے متصادم ہوتی ہے اس کا شرعی محاسبہ کرتی ہے اور اچھے اور برے کا دونوں فیصلہ کر دیتی ہے۔ اس طرح یہ تنقید ہمارے ادب اور شعرا کے نزدیک خالص مذہبی تنقید ہو کر رہ گئی۔ اور اسے ادبی تنقید میں شمار نہیں کیا گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ادب کو ادب ہی کے اصول و ضوابط کے تحت پرکھنے کا نام ادبی تنقید ہے تو ادب کی تاریخ میں مختلف النوع تنقیدی نظریات کی ہر کابی کیا معنی رکھتے ہیں۔ کوئی مشرقی تصورات تنقید رکھتا ہے تو کوئی مغربی نظریات کا حامل بتایا جاتا ہے اردو ادب کی باضابطہ تنقید کی پہلی اہم فحسین حالی کے مقدمہ شعر و شاعری سے شروع ہوتی ہے اور جدید عہد تک پہنچتے پہنچتے ہر کسی تنقید، نفسیاتی تنقید، جمالیاتی تنقید اور تاریخی تنقید اپنے مخصوص نظریات و افکار کی بنیاد پر تاریخ کا ایک حصہ بن گئی مگر فقہی تنقید کا کوئی باب تاریخ شعر و ادب میں نظر نہیں آتا ہے۔ ناقدین نے فقہی تنقید کو مویانہ باتیں سمجھ کر صرف نظر کیا اس سلسلے میں تحقیق و تفتیش کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ ہمارے ناقدین

سماجی تنقید یا مارکسی تنقید کے نظریات اور نظام فکر و فلسفہ کارل مارکس اور انگلو کے گھر سے لا کر ادب پر تھوپ سکتے ہیں۔ نفسیاتی تنقید کیسے فرائڈ کا تصور جنس (sex) قبول کر سکتے ہیں جمالیاتی تنقید کے خیالات کروچے کے یہاں سے، مانگ کر لا سکتے ہیں تاثراتی تنقید کے لئے نی ایس ایلیٹ کے افکار خود پر مسلط کر سکتے ہیں مگر فقہی تنقید جو شعر و ادب کو اسلامی فکر و نظر کی روشنی میں آفاقیّت سے ہمکنار کرتی ہے اس سے اجتناب کرنے میں عافیت تصور کرتے ہیں۔ جبکہ تنقید کیلئے کسی خاص نقطہ نظر، نظام خیال اور فلسفہ کا ہونا تقریباً ضروری سمجھا گیا ہے ورنہ مختلف نظریات اور رجحانات کی روشنی میں ادب کی تنقید نہ ہوئی ہوتی۔ اس مقام پر اس بات کا اظہار بھی ضروری ہے کہ ہمارے بعض ناقدین کسی نظریاتی تنقید کی روشنی میں ادب پر نقد و نظر کے قائل نہیں جس کی ایک طویل بحث ہے ان باتوں کے بعد مجھے فقہی تنقید کا اجمالی تعارف اور غرض و غایت کے متعلق اپنے معروضات پیش کرنا ہے شاید اس سے ہمارے ناقدین ادب کی تنقید کے لئے کچھ استفادہ کر سکیں اور موجودہ انتشار فکری کو صالح تصورات اور اخلاقی خیالات کی سمت پیش قدمی کا موقع فراہم کریں۔

لفظ فقہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا لغوی معنی شق کرنا، کھولنا، سمجھ اور فہم کے ہوتے ہیں۔ زنجیری نے فائق میں لکھا ہے کہ فقہ بمعنی کسی شے کو کھولنا اور واضح کرنا اور **در المختار** میں ہے کہ فقہ بمعنی کسی شے کی حقیقت کو جاننا اسی سے فقہیہ ہے وہ شخص جو کہ احکام شرعیہ کو واضح کرے جب لفظ فقہ علم شریعت کے لئے مخصوص ہو گیا تو اس کی تعریف شرح مسلم اثبوت میں اس طرح کی گئی۔ ”اس حکمت شرعیہ کا نام فقہ ہے جس کا تعلق عقائد سے نہیں بلکہ احکام سے ہے دراصل اسلامی علوم و فنون میں فقہ اور اصول فقہ ایک مستقبل باب ہے۔ فقہ کا علم عقلی علوم و فنون کی طرح خود ساختہ نہیں بلکہ قرآن و حدیث اس علم کا بنیادی سرچشمہ ہیں فقہ ان مسائل و جزئیات کے مجموعہ علم کا نام ہے جو ایک مومن کی زندگی میں پیش آتے ہیں اور جنہیں مجتہدین اسلام نے قرآن و حدیث کے اصول و کلیات سے اخذ کیا ہے۔ فقہ کے بنیادی ماخذ چار ہیں (۱) قرآن (۲) حدیث (۳) اجماع (۴) قیاس، فقہی تنقید کا پہلا بنیادی ماخذ قرآن کریم ہے جو ربانی اصول حیات اور بے خطہ تنقیدی

تصور پر مبنی ہے۔ قرآن کا دعویٰ مع دلیل ہے کہ اس کے حقائق کی بہترین تعبیر و تشریح اس کی آیات میں موجود ہیں۔ فقہی تنقید کے لئے قرآن حکیم کا تنقیدی اصول سورہ شعراء کی آخری آیات میں ظہور پذیر ہوا ہے۔ ”اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالے میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے۔ مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے اور بکثرت اللہ کی یاد کی اور بدل لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم ہوا۔ یعنی ان کے لئے وہ حکم نہیں۔ (پ ۱۹ ع ۵ شعراء) مذکورہ آیات کریمہ کے پیش نظر تنقیدی نکات کچھ اس طرح ہوں گے۔

(۱) اکثر شعراء ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور انٹرفلر کا شکار ہو جاتے ہیں (۲) یہ شعراء بے عمل یا بد عمل ہوتے ہیں (۳) لیکن ایسے بھی شعراء ہیں جن کے خیال بھی درست ہوتے ہیں اور عمل بھی (۴) بد عقیدہ اور بے کردار شعراء کی پیروی کرنے والے گمراہ ہیں (۵) نغمہ شعراء اگر مظلوم کی فریاد اور ظالموں کے خلاف بلند ہو تو کوئی مضرت نہیں بلکہ بہتر ہے۔ اگر ان نکات کی تعبیر و تشریح اور احوال و کوائف پر تھوڑی بھی توجہ صرف کریں تو فقہی تنقید کے مزاج اور دائرہ کار سے واقفیت ہو جائے گی۔ فقہی تنقید کیلئے حدیث پاک و بھی اصول نقد کا درجہ اعتبار حاصل ہے چونکہ قرآن فہمی بھی حدیث کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے اس لئے حدیث رسول کی اہمیت فقہی تنقید کے لئے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ حدیث رسول میں شعر و ادب اور شعراء کے متعلق خاصہ مواد ملتا ہے۔ جس سے فقہی تنقید کے لئے بہتر اصول مرتب ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں چند اسکی حدیث درج کر رہا ہوں جو شاعری کی براہ راست تنقید فرماتی ہے اور شعراء کی بھی حیثیت واضح کرتی ہے۔

(۱) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شعر کا ذکر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک کلام ہے اچھا ہے تو اچھا ہے اور برے تو برا ہے

(۲) صحیح بخاری میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اشعار حکمت ہیں

(۳) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حستان سے یہ فرماتے سنا کہ روح القدس ہمیشہ تمہاری تائید میں ہے جب تک تم اللہ و رسول کی طرف سے مدافعت کرتے رہو گے

(۴) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے جو اسے ضائع کر دے یہ بہتر ہے اس سے کہ شعر سے بھرا ہو۔

ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ اشعار اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ اگر اللہ و رسول کی تعریف کے اشعار ہوں یا ان میں حکمت کی باتیں ہوں، اچھے اخلاق کی تعلیم ہو تو اچھے ہیں اور اگر لغو و باطل پر مشتمل ہوں تو برے ہیں۔ اس طرح کردار و عمل اور فکر و اعتقاد کے لحاظ سے شعر اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ فقہی تنقید کے اصول و ضوابط قانون اسلام سے ماخذ ہوتے ہیں اس لئے فقہی تنقید اپنے مخصوص دائرہ کار میں رہ کر شعر و ادب کو پرکھتی اور دیکھتی ہے امر و نہی کے اساس پر قائم ہے اس طرح فقہی تنقید کے نزدیک ادب کے دو حصے قائم ہوتے ہیں۔

(۱) جائز ادب (۲) ناجائز ادب

اجائز ادب: (الف) فقہی تنقید جائز ادب اسے قرار دیتی ہے جس میں پاکیزہ جذبات اور صالح خیالات ہوں، جس میں انسانیت کی فلاح و بہبود شامل ہو اور قوانین اسلام سے متصادم نہ ہو (ب) جس ادب میں اللہ اور رسول کی تعریف و توصیف ہو اور اخلاق و معارف کو بیان کیا گیا ہو (ج) وہ ادب جو ان برائیوں سے پاک ہو جو ناجائز ادب میں ہوتی ہیں، اور تفریح کے لئے ہو تو وہ بھی پاکیزہ تفریح ہو برائی کی طرف نہ لے جائے والا ہو۔

ناجائز ادب: (۱) فقہی تنقید ناجائز ادب اسے قرار دیتی ہے جو انسان کے اندر برے خیالات پیدا کرے چاہے اس میں حسن کلام اور تاثیر کی بے پناہ قوت ہو۔ مثلاً خدا پرستی سے اخلاقی طرف لے جائے یا اس میں شک و متذنب پیدا کرے، واضح حقائق کے مقابلے میں متذنب اور شبہات پیدا کرے کہ انسان وہم گمان کا شکار ہو جائے اسے توحید و رسالت اور آخرت کی حقیقتوں کے معاملے

میں بے یقینی میں مبتلا کرے (۲) فقہی تنقید ایسے ادب کو بھی ناجائز قرار دیتی ہے جو انسان کے اندر جبریت کا عقیدہ پیدا کرے۔ اسے یقین دلائے کہ اس عالم میں مجبور ہے جو گناہ کرتا ہے مجبوری سے کرتا ہے۔ دنیا کا نظام ہی ایسا ہے کہ تو برائی کرتا رہے۔ جو احساس ذمہ داری کو ذائل کر دے (۳) فقہی تنقید کے نظر میں ایسا ادب بھی ناجائز ہے جو انسان کو یاس و قنوطیت میں مبتلا کر دے اور وہ سمجھنے لگے کہ نوع انسانی کے قسمت کے روشن و منور ہونے کے امکانات نہیں (۴) فقہی تنقید اس ادب پر رے کو بھی ناجائز کہتی ہے جو انسان کے اندر برے اور غیر اخلاقی جذبات کو ابھارتے ہوں مثلاً نسل پرستی، ملک پرستی، قوم پرستی، قبیلہ پرستی وغیرہ، نفرت و عداوت کے جذبات ابھارتا، بے جا خود نمائی کرتا اور دوسرے انسان کو حقیر تصور کرتا، طبقاتی اور غیر انسانی کشمکش پیدا کر کے اپنی ذاتی تسکین کا سامان کرنا اور حق و باطل کا یک نظر دیکھنا یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں (۵) فقہی تنقید انسانی جذبات کو ابھارنے والے ادب اور فنی شی و بے حیائی کو پیش کرنے والے ادب کو ناجائز قرار دیتی ہے (۶) ایسا ادب بھی فقہی تنقید کے نزدیک ناجائز ہے جو انسان کے لئے برائیوں کو خوشنما اور بھلائیوں کو بد نما بنائے جس میں نیکی اور پرہیزگاری کا مذاق اڑایا جائے اور بد اخلاق لوگوں کو انسانیت کا نمونہ قرار دیا جائے مختصر ایسے سارے رجحانات ناجائز ادب کی تعریف میں آتے ہیں۔ ادب کے کسی بھی صنف میں خواہ نثر میں ہو یا نظم کی صورت میں فقہی تنقید ممکن ہے۔ ادب کی تمام اصناف کے شہ پاروں کی معنویت پر حق و باطل خیر و شر اور جھمے برے کے درمیان حد فاصل قائم کرتی ہے اندھیرے اور اجالے کی تصویر کو نہایت واضح انداز میں بیان کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دل نکل اور براہین دے کر خواب اور حقیقت کے فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ فقہی تنقید نیکی اور برائی کے درمیان سمجھوتے اور سودے بازی کا قائل نہیں، یہ تضاد کے مرکبات سے ایسے نفاذ فکر و شعور کی ہم نوائی اور ترجمانی نہیں کرتی جو انسان کو شک و شبہ و تذبذب میں مبتلا کر دے۔ فقہی تنقید اپنے مخصوص تقابلی طریق فکر میں ایمان اور کفر و توحید اور شرک و خلوص اور نفاق و شہر اور ناشہری کو، صبر اور بے صبری کو شجاعت اور بزدلی کو آخرت پسندی اور دنیا پرستی کو اطاعت و رنحاف کو، حیا اور فنی شی کو، سخاوت اور بخل کو نفس نیت اور اثار کو

ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر ان کے اثرات و نتائج کو بیان کر دیتی ہے ان باتوں کو پڑھنے کے بعد آپ خیال فرمائیں گے کہ آخر فقہی تنقید کے اصول کیا ہیں۔ کیوں کہ اب تک جن باتوں کو پیش کیا گیا ہے انہیں فقہی تنقید کا نظریاتی پہلو اور فکری نظام سے تعبیر کریں گے۔ فقہی تنقید کا عملی پہلو کیا ہے۔ یہ کس طرح ادب کی تنقید کرتی ہے اس کے لئے اسلامی ناقدین نے کیا اصول طے کئے ہیں۔ یہاں چند اصولی باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ فقہی تنقید کے چند بنیادی اصول۔ (۱) تمام معتبر فقہ کی کتابوں میں ہے کہ صریح لفظ میں تاویل کی گنجائش نہیں نیز یہ کہ تاویل بھی اگر ہو تو صحیح اور موید ہالذلیل اس وجہ سے کہ تاویل بلا دلیل نامقبول ہے۔

(۲) جو احتمال کسی دلیل کے تحت نہ ہو غیر معتبر ہے۔ (۳) ہم (یعنی فقہائے کرام) لفظ صریح کے مفہوم پر حکم لگاتے ہیں اور ہمارا فتویٰ ہے کہ تم صریح کفریہ الفاظ جب بھی بولو گے کافر ہو جاؤ گے۔ خواہ تمہاری مراد یہ نہ ہو۔ کیوں کہ ہم ظاہر پر حکم لگاتے ہیں۔ اگر کسی لفظ میں چند معانی کا احتمال ہو اور ان میں ایک معنی ظاہر ہو تو حکم اسی اعتبار سے ہوگا۔ اور اسی طرح اس وقت جبکہ تمام معنی برابر ہوں لیکن ایک معنی کے لئے کوئی وجہ ترجیح ہو تو بھی اسی پر حکم لگے گا۔ مراد اور عدم مراد سے ہم کو کچھ کام نہیں۔ یعنی قائل کا قول اگر چند معنی کا متحمل ہے تو ان میں سے جو معنی اظہر ہوں گے تو کلمہ اس پر محمول ہوگا اور نیت سے کوئی غرض نہ ہوگی اور اگر اس کا ظہور سب میں مساوی ہو اور ایک معنی کے واسطے مثلاً قرینہ وغیرہ مرجح ہو تو اس مرجح معنی پر عمل کریں گے۔ (سبیم الریاض) (۴) کسی شخص نے زبان سے کفر بکا لیکن دل میں ایمان تھا تو وہ کافر ہے۔ اللہ کے نزدیک بھی مومن نہیں (فتاویٰ قاضی خاں) ایک ادیب کو ایسا لفظ جو وحدانیت و رسالت اور ضروریات دین کا منکر بنادے۔ اپنے ادب میں استعمال کرنے سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ کیوں کہ یہ حیث اعمال کا سبب ہے۔ خواہ مذاق میں ہو یا توہین میں یہ الفاظ ہی مخبریٰ کر دیتے ہیں کہ مراد کیا ہے اس لئے فقہی تنقید ظاہری معنوں پر ہی قائم ہوتی ہے۔ شعروادب کے لئے فقہی تنقید کا مطالعہ بہت ضروری ہے اگر اس کے اصول و قوانین ادیب و ناقد اور شاعر کے پیش نگاہ رہیں تو انسانیت کی قدح و بہبود کے ساتھ ادب کی خاطر خواہ خدمت بھی ہو سکے گی

اس انتشار کے دور میں جہاں مختلف نظریات اپنی اپنی انفرادی ذکر پر کام کر رہے ہیں اور ایک نظریہ دوسرے نظریے کو بے بنیاد اور بے سرو پا بنا رہا ہے جس ضرورت اس بات کی ہے کہ فقہی تنقید پر مفصل کام کیا جائے اس کے اغراض و مقاصد اور اصول و ضوابط کو عام کیا جائے سوالات اٹھائے جائیں اور پھر ادبی و فقہی مسائل کا تجزیاتی مطالعہ کیا جائے تو ایک تنقید کی اچھی اور مناسب راہ مل سکتی ہے۔ ادیبوں، شاعروں اور ناقدوں کو فقہائے کرام سے کیوں اختلاف ہے۔ شعروادب پر فتوے کیوں کیے اور کب صادر ہوتے ہیں اس کے اصول کیا ہیں کون سا ادب فقہائے کرام کے نزدیک قابل قبول ہے اور کیوں ہے ادب کو مذہب سے اور مذہب کو ادب سے کہاں اختلاف ہے اور کہاں اتحاد ہے اور اس طرح کے بے شمار سوالات اٹھائے جائیں تاکہ جو تحریری ادب کا سیلاب اٹھ پڑا ہے اس کے مقابل تعمیری، اصلاحی، اخلاقی اور انسانی ادب کی تعمیر و تشکیل ہو سکے۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فقہی تنقید کا عظیم سرمایہ فتوؤں کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ کوئی قابل قدر فقیر ایسا نہیں گذرا ہو گا جس نے شعروں پر شرعی احکام صادر نہ کئے ہوں۔ فی الحال میرے سامنے فتاویٰ رضویہ کی چھٹی جلد ہے جس میں امام احمد رضا فاضل بریلوی نے تقریباً چالیس یا پچاس اشعار کی فقہی تنقید فرمائی ہے اس کے بعد "ایک اہم فتویٰ" کے نام سے حضور مفتی اعظم ہند نے گویا فقہی تنقید کا حق ادا فرما دیا ہے جس کا مولین محمد احمد مصباحی نے تجزیاتی مطالعہ فرمایا۔ یہ مقالہ مجازِ جدید میں شائع ہوا۔ اردو شاعری شرعی محاسبہ ایک مقالہ کی صورت میں موبین قمر الحسن قمر بستوی نے تحریر فرمایا۔ نیز راقم الحروف نے "نئی شاعری کا مذہب" کے عنوان سے اردو شاعری کا اسلامی نقطہ نظر سے مطالعہ کیا تقریباً دس سال قبل ڈکٹر شمیم گوہر نے بہت سے قابل گرفت اشعار سے متعلق ایک مقالہ تحریر فرمایا تھا اگر یہ سارے مقالات و مضامین کتابی صورت میں شائع ہوں تو فقہی تنقید کی انہی روایت کو مزید استحکام مل سکتا ہے :

فقہی تنقید نگاری

فقہی تنقید کی اصطلاح کے متعلق ارباب علم و دانش کے خیالات کیا ہوں گے۔ اس سے قطع نظر کرتے ہوئے مناسب یہ ہوگا کہ میں بذات خود فقہی تنقید کی اصطلاح کے متعلق اپنے خیالات پیش کر دوں۔ ممکن ہے اس وضاحت سے ہمارے فقہائے کرام اور علمائے ادب مذکورہ مسائل کو علمی و تحقیقی انداز میں پیش فرمائیں۔

در اصل یہ اصطلاح میرے ذہن میں بار بار اس وقت دستک دینے لگی تھی جب میں اردو ادب کی نظریاتی تنقید کے مطالعہ کے بعد فتاویٰ رضویہ کی چھٹی جلد کا مطالعہ کر رہا تھا۔ جس میں امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے بہت سے اشعار کا شرعی محاسبہ فرمایا تھا۔ حسن اتفاق اسی دوران حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کا ایک فتویٰ بھی نظر سے گذرا جس میں تین چار اشعار کے متعلق انتہائی تحقیقی انداز سے فقہ فی الدین کو پیش کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اس ایک فتوے پر بیس جید علماء فقہائے کرام کے دستخط اور تصدیقات بھی موجود ہیں۔ مزید برآں چار عدد مختصر فتوے بھی شامل کیے گئے تھے جو ایک کتابی صورت میں زیر مطالعہ آئے۔

اس طرح فقہی تنقید کی اصطلاح میرے حاشیہ ذہن پر ایک مربوط نظام خیال کے ساتھ ابھری جس کے دو اہم اسباب ہیں۔ ایک اردو ادب میں مختلف النوع نظریاتی تنقید کا مطالعہ اور دوسرا علمائے فقہ کے وہ فتوے جو براہ راست اشعار کے متعلق تھے جس کی روشنی میں ایک مقالہ ”اردو ادب کی فقہی تنقید“ میں میں نے تحریر کیا۔ راقم الحروف نے فقہی تنقید کی تعریف اور غرض و غایت کے ساتھ چند اصول بھی فتاویٰ سے اخذ کر کے پیش کیے۔ اس کے باوجود فقہی تنقید کے بے شمار گوشے ایسے ہیں جن پر عمیق نظری سے توجہ دینے کی بے پناہ ضرورت ہے۔

میرے نزدیک فقہی تنقید اس تصور تنقید کا نام ہے جو علم فقہ کی روشنی میں ادبی اصول نقد و نظر کے عمل اشتراک سے وجود میں آئی ہو۔ اگر تنقید صرف علم فقہ کے دائرے میں روش تمام کر لیتی ہے اور ادبی تقاضوں سے صرف نظر کرتی ہوئی گزر جاتی ہے تو اسے بجا طور پر فتویٰ کے نام سے تعبیر کریں گے

کیونکہ عملی لحاظ سے فتویٰ نویسی کا ایک جداگانہ مزاج، زبان، طرز استدلال اور مخصوص دائرہ کار ہوتا ہے اسی طرح اگر تنقید ادبی اصول و ضوابط پر قائم رہتے ہوئے فنکاروں کے حسن و قبح کو واضح کرتی ہے اور علم فقہ سے اکتساب نور نہیں کرتی ہے تو اسے ادبی تنقید ہی کے نام سے تعبیر کریں گے اس مقام پر یہ اعتراض لازم آتا ہے کہ تاریخ تنقید میں مختلف تنقیدی صورتیں جو نظر آتی ہیں انہیں بہر طور ادب کی تاریخ میں ادبی تنقید ہی شمار کیا جاتا ہے مگر کسی تنقید، جمالیاتی تنقید، نفسیاتی تنقید، تاثراتی تنقید، مغربی تنقید، مشرقی تنقید وغیرہ وغیرہ جیسے کتنے مخصوص تنقیدی نظریات ملتے ہیں اور ساری تنقیدیں ہمارے ادب کی تاریخ میں "ادبی تنقید" ہی کہلاتی ہیں اس نہج پر فقہی تنقید کو ادبی تنقید کے نام سے بہر طور تعبیر کریں گے۔ دراصل یہی بات میں نے پہلے بھی کہی تھی مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ادبی تاریخ کے دامن میں فقہی تنقید کا کوئی باب نہیں اور دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ فتاوے کو فقہی تنقید سے الگ تھک رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ دونوں کی انفرادیت برقرار رہے اور پھر ادبی تاریخ کے دامن میں فقہی تنقید کے نام سے ایک درخشاں ستارہ ٹانگنے کا اہم مرحلہ ہے اسے اپنی شناخت کرنی ہے۔ ایک مخصوص نظریہ تنقید پیش کرنا ہے تاکہ ادب اور مذہب کے درمیان جو فاصلہ اور خلیج پیدا کر دیے گئے ہیں انہیں ایک صراطِ مستقیم مل جائے۔ ادباء و شعراء اور علماء و فقہاء کے درمیان جو نظریاتی سرد جنگ چل رہی ہے اسے امن و امان کا گلشن مل جائے۔ کیوں کہ اس ٹکراؤ میں مذہبی ادیب و شاعر کا کردار مجروح ہوتا ہے جنہیں مذہب سے کوئی عداوت نہیں ان کی بات چھوڑیے سین مذہبی شعراء و ادباء کو بہر طور فقہی تنقید سے واقف ہونا لازمی ہے۔

بہرحال جب یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ فقہی تنقید کا کام فتویٰ دینا نہیں ہے صرف علمِ فقہ کی روشنی میں ادبی حقیقت کا مطالعہ کرنے کے بعد ان سے بھرنے والے مسائل کا ادبی و فقہی اصولوں پر تجزیہ کرنا ہے ورنہ ادب کے عصری رجحانات و میلانات کو فقہی اصولوں کی روشنی میں پرکھ کر جو مزاج و خیال مذہب سے متصادم نہ ہو نہیں قبول کرے۔ اور جن قصود رات و خیانت سے قباحت لازم آئے انہیں نہایت خوشگوار اسلوب میں بیان کرے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو ایک فقہی تنقید نگار کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ آدابِ شریعت سے اچھی طرح واقف ہو۔ ضروریات دین کا خصوصی علم و شعور رکھتا ہو۔ کسی کے ساتھ ادبی میلانات و رجحانات میں وہ عموماً جن سے قند و شہد

شریعت کا پہلو نکلتا ہے اس پر گہری نگاہ رکھے۔ ایک فقہی تنقید نگار پر دوسری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تحقیق ادب کے لیے ایسی فضا قائم کرے جس سے مذہب اور ادب کے مابین اخلاقی و روحانی قدروں کی زنجیریں بن جائیں اور آفاقی ادب کی طرف فکر و نظر کا قافلہ چل پڑے۔

چونکہ فقہی تنقید کی حیثیت معروضی زیادہ ہے اور موضوعی کم اور فتویٰ نویسی کا منصب احکام صادر کرنا ہے۔ اس لیے فقہی تنقید نگار کو اپنے مخصوص دائرہ کار میں رہ کر اپنے خیالات و افکار سے تزئین سخن کرنا ہی زیادہ مناسب ہے۔ اس مقام پر ایک اعتراض لازم آتا ہے کہ جب فقہی ناقد علوم شرعیہ سے بہرہ ور ہے تو اس صورت میں کون سی قیاحت لازم آتی ہے؟ اس سلسلہ میں بہت سی باتیں کہی جاسکتی ہیں لیکن یہاں محض اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ فقہ فی الدین سے مشرف ہونے والی شخصیت ہی سے اعتقادات اور اسلامی زندگی کے مسائل دریافت کیے جاتے ہیں۔ علم فقہ کے تمام جزئیات و کلیات ایک فقہی ناقد کے پیش نگاہ ہو کوئی ضروری نہیں ہے جبکہ ایک مفتی دین منصب افتاء پر اسی وقت متمکن ہوتا ہے جب اسے علم فقہ پر کامل دسترس ہونے کے علاوہ دیگر اسلامی علوم مثلاً حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، لغت، ادب، تصوف، علم قرآن اور ان کے جزئیات و کلیات کا بھرپور علم و ادراک کا ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے۔

در اصل ایک فقیہ کا منصب اور ایک فقہی ناقد کے منصب میں بعض بنیادی فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے لیکن اگر خوش نصیبی سے کوئی صاحب علم ادبی اصول کے تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہوئے شعروادب کی پرکھ کرتا ہے تو اسے فقہی تنقید کے ساتھ فتویٰ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ ایک فقیہ کی فکر و نظر میں حیات و کائنات کے باریک سے باریک مسائل بھی بہر طور ہوتے ہیں مگر ایسی شخصیت خال خال ہی نظر آتی ہے ناقل فتویٰ ہونا اور ایک باضابطہ فقیہ ہونا دو مختلف چیزیں ہیں۔

ناقدین ادب بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ادب پر تنقید کے مختلف مدارج ہیں۔ عوام زیادہ تر ادب کو وقت گزاری اور تفریح طبع کے لیے پڑھتے ہیں۔ ان کی تنقید محض ذوقی تاثرات تک محدود ہوتی ہے ان کی پسند اور ناپسند کا معیار انتہائی سادہ اور عامیانہ ہوتا ہے ان میں گہرائی و گیرائی کا حد درجہ فقدان ہوتا ہے اس لیے ادبی تنقید کے اصول و ضوابط ان کے معیار پر مرتب نہیں کیے جاتے

ہیں۔ اس کے برعکس ایک ناقد جب کسی ادبی فن پارے پر اپنی رائے دیتا ہے تو اسے ادبی تقاضوں کو سامنے رکھ کر اصول نقد و نظر کی ہر کابی میں کلام کی خوبیوں اور خامیوں کو واضح انداز میں پیش کرنا پڑتا ہے کہ اس کلام میں کیا خوبیاں ہیں اور کیسے کیسے نقائص ہیں۔

چونکہ فقہی تنقید نگاری کے بیشتر گوشے ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں لہذا وہ تمام فتاوے جو براہ راست شعر و ادب سے متعلق صادر ہوئے ہیں اور وہ احکامات و ارشادات جو قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہائے کرام نے پیش فرمائے ہیں انھیں عام کرنا ضروری ہے اس لیے ہمیں ایسے استفسار ترتیب دے کر پیش کرنا ضروری ہے جن کا تعلق فقہی تنقید سے ہو۔ چند ایسے ہی سوالات پیش کرتا ہوں جو فقہی تنقید کو بروئے کار لانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور جن کا علم فقہی تنقید نگار کے لیے لازمی ہے۔

فقہی تنقید کے چند بنیادی نکات بصورت سوال پیش نگاہ رکھیں۔

- (۱) لفظ صریح کسے کہتے ہیں؟
- (۲) صریح لفظ کا اطلاق کن بنیادوں پر ہوتا ہے؟
- (۳) علم فقہ کی روشنی میں الفاظ کے اقسام کس طرح بیان کئے گئے ہیں یا کس طرح متعین کئے گئے ہیں؟
- (۴) فقہائے کرام نے فرمایا کہ لفظ صریح میں تاویل کی گنجائش نہیں آخر اس میں کیا حکمت ہے؟
- (۵) فقہ فرماتے ہیں جو احتمال کسی دلیل کے تحت نہ ہو غیر معتبر ہے لیکن شاعری میں تو احتمالات بہر طور واقع ہوتے ہیں اس صورت میں کیسی دلیل قابل قبول ہوگی اور کن دلیلوں کو راکر دیا جائے؟
- (۶) لغوی معنی اور مجازی معنی میں کافی فرق ہوتا ہے اور بعض الفاظ لغوی اعتبار سے بھی نئی نئی معنی رکھتے ہیں اسکے علاوہ شاعری میں مجازی معنی ہی زیادہ تر استعمال کئے جاتے ہیں اس صورت میں لفظ صریح کا اطلاق کس طرح ہوتا ہے؟
- (۷) کنیہ، استعارہ، تشبیہ، پیکر، عدا مت اور دیگر غفلی اقسام کے درمیان صریح کا ختم کن صورتوں میں ہوگا؟

(۸) تاویل کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ کس طرح تاویل کو درجہ اعتبار حاصل ہوتا ہے۔ تاویل کی کتنی قسمیں ہیں۔ کون سی تاویل فقہائے کرام کے نزدیک معتبر ہے۔ کس طرح کی تاویلات غیر معتبر ہیں؟

(۹) لفظ کے مخصوص معنی جو لغت میں درج ہوتے ہیں، اکثر تغیر و تبدل کے تحت بدلتے رہتے ہیں۔ ایک لفظ کا معنی ایک عہد میں اچھا ہوتا ہے اور وہی دوسرے عہد میں برا معنی دینے لگتا ہے۔ اکثر یوں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض الفاظ ایک خطے میں اچھے معنوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں مگر دوسرے خطے میں وہی الفاظ برے معنوں میں مستعمل ہوتے ہیں۔ اس صورت حال کے پیش نظر فقہی احکام کس طرح نافذ ہوں گے۔ کیا عرف کے پیش نظر احکام نافذ ہوں گے؟ کیا عرف ہی کی بنیاد پر لفظ کا معنی اور مفہوم متعین ہوگا؟

(۱۰) اگر قائل کا قول چند معانی کا محتمل ہے ان میں ایک معنی کفر و ضلالت کی طرف ذہن کو لیے جا رہا ہے اور دوسرا معنی ان عیوب سے پاک ہے تو اس عالم میں کیا حکم شرع نافذ ہوگا؟

(۱۱) اگر کسی کلام میں اجمال اور ابہام ہو اور کوئی معنی ظاہر نہ ہو تو کیا حکم آئے گا؟ کیا نیت اور مراد کا اعتبار نہیں؟

(۱۲) اگر تمام معانی برابر ہوں لیکن ایک معنی کے لیے وجہ ترجیح ہو تو کس طرح کا حکم آئے گا؟ وجہ ترجیح کی کیا صورتیں ہیں؟

(۱۳) اگر کلام میں اثبات بھی ہو اور نفی بھی تو کیا احکام ہوں گے؟

(۱۴) کیا صرف انھیں الفاظ پر کفر کے فتوے عاید ہوتے ہیں جو صراحت کے ساتھ معنی کفر پر دلالت کرتے ہیں؟

(۱۵) احتمال کی تعریف کیا ہے؟ احتمال کی قسمیں کیا ہیں؟

(۱۶) ابہام اور احتمال میں کیا فرق ہے؟

(۱۷) تبادر یعنی کی تعریف کیا ہے؟ اس کی آخر نہ سہی، صحیح سمت کا تعین کس طرح ہوگا؟

(۱۸) اگر الفاظ ذو معانی ہوں قریب و بعید، سننے والے کا ذہن معنی قریب کی طرف سبقت کرے

اور متکلم کی مراد معنی بعید ہو تو اس صورت میں کیا حکم نافذ ہوگا؟

(۱۹) شاعری کی فقہی تنقید کیا الفاظ و معانی کے علاوہ عصری تقاضے، ادبی رسومات و روایات، مذاق عام کی دلچسپی، شاعر کی سوانح وغیرہ کو بھی بنیاد بنائے جاتے ہیں یا صرف متن شعر پر فقہی احکام نافذ کر دیے جاتے ہیں؟

(۲۰) صوفیانہ شاعری میں بعض اصطلاحات ایسی نظر آتی ہیں جو ان کی اپنی وضع کردہ ہیں اور وہ ضروریات دین سے بظاہر ٹکراتی ہیں۔ ایسی شاعری پر فقہی تنقید کس انداز میں کی جائے گی؟ اگر کسی شاعر نے جو صوفیوں کے گروہ سے تعلق بھی نہیں رکھتا اور صوفی بھی نہیں ہے اس نے صوفیانہ شاعری سے متاثر ہو کر ان کی اصطلاحات کو اپنے اشعار میں نظم کر دیا تو اس صورت میں اس پر کیا حکم نافذ ہوگا؟

(۲۱) ناقدین ادب کا اس امر کے متعلق اتفاق ہے کہ انسان ندرت و جدت، اختراع و ایجاد، نئی راہیں نکالنا یا رواج عام سے الگ چلنے کی فطری خواہش رکھتا ہے شعر و ادب میں یہی چیزیں تنوع اور رنگارنگی پیدا کرتی ہیں۔ شاعری میں ان رویوں اور تجربوں کی تین سطحیں نظر آتی ہیں۔ پہلی سطح شعری تجربہ ہے جہاں تخلیقی عمل کے ذریعہ فکر اور محسوسات کو مخصوص انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ شعری تجربہ انفرادی نوعیت کا ہوتا ہے۔ دوسرا شعری تجربہ کی سطح ہستی تجربہ ہے اور شعری تجربہ کی تیسری سطح لسانیاتی تجربہ ہے۔ ان تجربوں کو سامنے رکھ کر فقہی تنقید کا تصور پیش کرنا ادب و مذہب دونوں کے لیے مناسب ہے اس سلسلے میں فقہائے کرام کے کیا اصولی اور فردی احکامات و ارشادات ہیں۔

(۲۲) مذکورہ سوالات جو فقہی تنقید نگاری کے تعلق سے ترتیب دیے گئے ہیں، ان کے جوابات علم فکر سے تعلق رکھنے والے فقہائے کرام بڑی سہولت سے عطا کر سکتے ہیں مگر انھیں سوالات اور ان کے جوابات کی صحیح فہم ایک فقہی تنقید نگار کو نہ ہو تو اسے ہر قدم پر ٹھوکر کھانا پڑ سکتا ہے۔

اردو ادب میں وحدت ادیان کا تصور

علمائے ادب کے یہاں اس امر کے متعلق ایک حد تک وحدت فکر پائی جاتی ہے کہ شعروادب پر جہاں ماضی کی تہذیبی قدریں جلوہ ریز ہوتی ہیں وہیں عصری حالات و واقعات کے اثرات بہر صورت ظہور پذیر ہوتے ہیں کیوں کہ انسان جس فضا میں سانس لیتا ہے جس تہذیب و تمدن کی آغوش میں پروان چڑھا کرتا ہے اس کے اثرات سے اپنے ذہن و فکر کو کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے۔ دراصل انسانی فطرت جس فضا میں آنکھ کھولتی ہے اس کے منظر کو شعوری اور شعوری دونوں سطحوں پر محفوظ رکھنا اپنا بنیادی حق سمجھتی ہے اور اسی طرح ایک زمانہ گزرتا جاتا ہے لیکن جب فہم و ادراک اور شعور و تدبیر کا ارتقاء یونہی سرگرم سفر رہتا ہے تو ایک منزل وہ نظر آتی ہے کہ جہاں تغیر پذیر کی سبب فطرت انسانی کو رد و قبول کا سامن کرنا پڑتا ہے۔ اس مقام پر راہ راست اور راہ کج کے متعلق فیصلے کی ضرورت پیش آتی ہے جہاں سے زاویہ فکر و نگاہ کے مختلف دبستان اسی فطرت انسانی کی ہم رکابی میں قائم ہو جاتے ہیں۔

فنون لطیفہ میں شعروادب کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہی سبب ہے کہ فطرت انسانی کی ارتقائی داستان کو بیان کرنے کے لئے ماہرین فنون لطیفہ نے شعروادب کو سب سے زیادہ موزوں اور موثر آلہ کار قرار دیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ سانحہ یا انقلاب دنیا کے پردے پر ابھرا تو اس کے اثرات شعروادب کے رخ جہاں کا رنگین غارہ بنتے نظر آئے۔ مثلاً جب ہندوستان میں آزادی کی تحریک ابھری تو اس کی ہمنوائی میں شعروادب کو بھی دیکھا گیا۔ اسی طرح آج عالمی سطح پر جب کوئی انقلاب رونما ہوتا ہے تو اس کے اثرات ایوان شعروادب میں دیکھے جاتے ہیں۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر فن پارہ فکر و فن کے میزان پر کھل طور پر کھرا ہی اترے۔ اسی کے ساتھ اثرات کی نوعیت بھی یکساں ہی نظر آئے۔ شعروادب میں منفی و مثبت دونوں قسم کے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اب

غالب قوت جس سمت کا رخ کر لے۔ مثلاً جب تک مشرقی تہذیب غالب قوت میں تھی اس وقت تک سارا سرمایہ ادب اس کے زیرِ قلمیں تھا لیکن جیسے ہی مغرب کی بالادستی قائم ہوئی تو عصر حاضر کا شعر و ادب اسی کی فضاؤں میں ہمکتا نظر آ رہا ہے۔

ان دنوں اردو شاعری کے حوالے سے ہمارے بعض ناقدین وحدت ادیان کا تصور پیش کر رہے ہیں مگر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ناقدین ادب وحدت ادیان کے بنیادی نظریات و افکار سے غافل نظر آتے ہیں۔ ان کے نزدیک مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیرہنہ اور وحدت ادیان کے بنیادی تصور میں شاید کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بعض ناقدین قومی کلچر، جمہوری فکر، ملک پرستی، انسان دوستی جیسے امور کے لئے وحدت ادیان کے تصور ہی کو بڑے فخر و طمطراق کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب بات یہ بھی ہے کہ فرقہ بندی، رجعت پسندی قدامت پرستی جیسے مسائل کے خداف یکی وظیفہ دہراتے ہیں۔ گویا سارے امراض کے لئے نسخہ شفا ہے وحدت ادیان کا تصور اس لئے ہمیں سب سے پہلے وحدت ادیان کے متعلق تمام حقائق سے روشناس ہونا از حد ضروری ہے۔

وحدت ادیان کے تصور کو چونکہ تمام مذاہب کا جزو و اعظم قرار دیا جا رہا ہے اس لئے ہمیں دانشوروں کے نظریات و افکار کا جائز و لینہ بھی ضروری ہے تاکہ تمام خدوخال کی وضاحت ہو جائے۔ چوں کہ یہ مسئلہ خاص دین کا ہے لیکن دنیا سے بھی اس کا مضبوط رشتہ قائم ہے اس لئے دین اور دنیا کے ممتاز قائدین کی آرا جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو بنیادی طور پر ذہن کے پردے پر یہ سوالات ابھرتے ہیں:

۱۔ اس تصور دین کا سرچشمہ کیا ہے؟ ۲۔ اس کے بنیادی عقائد و نظریات کیا ہیں؟

۳۔ اہل مذاہب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ۴۔ اہل دنیا کا اس سے کیا رشتہ ہے؟

مگر چہ پہلے سوال ہی کے ضمن میں تین سوالات آگئے ہیں مگر بعض نوعیت کے پیش نظر ایک ایک سوالات قائم کئے گئے ہیں۔ جب آپ اس تصور دین کے سرچشمہ کی تلاش میں نکلیں گے تو

بنیادی طور پر یہ سوالات آپ کے ذہن و قلب پر ضرور دستک دیں گے اور یوں بھی انسان کسی تصور کو اس وقت تک کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا جب تک وہ ایک تحریک نہ بن جائے۔ اس سلسلے میں ہمیں تاریخی طور پر چار مضابطہ تحریکیں نظر آتی ہیں۔ مثلاً

۱۔ (گمراہ) صوفی تحریک

۲۔ بھگتی تحریک

۳۔ دین الہی

۴۔ سکولرزم یا جمہوریت

اگر ان چاروں تحریکات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ لیا جائے تو باتیں بہت طویل ہو جائیں گی۔ اس لئے صرف نظر کرتا ہوں۔ مگر ایک بات ضروری عرض کر دوں کہ مذکورہ تحریکوں کا وجود چند جزوی اختلاف کے ساتھ سب میں یکساں ہے۔ اگر ان تحریکوں کے وجودی مقاصد کو سامنے رکھیں تو سارے سوالات خود بخود حل ہو جائیں گے۔

اب آئیے دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں۔

وحدت ادیان کا بنیادی تصور یہ ہے کہ خدا ایک ہے۔ مگر اس کے روپ انیک ہیں۔ تمام دینوں کی اصل ایک ہے۔ اس تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں۔ کوئی مندر میں جائے یا مسجد میں کوئی کلیسا میں جائے یا چاند، سورج، آگ، پانی کو پوجے، سب ایک خدا کے پجاری ہیں۔ اس کی عبادت کے لئے کسی خاص طریقے، رسم و تہذیب کی قطعی ضرورت نہیں، کیونکہ تمام مذاہب کی اصل جب ایک ہے۔ تمام مخلوقات کا وہی خالق و مالک ہے اور سب کا مقصود اسی کی عبادت اور پوجا ہے تو اس میں اختلاف کی قطعی ضرورت نہیں۔ جب خدا کی محبت انسانی فطرت کا اولین تقاضا ہے، تو اسے کسی نام سے پکارا جائے، کوئی مضائقہ نہیں، کوئی رام کہے، کوئی رحیم کہے، کوئی ایٹور کہے، کوئی (God) کہے، کوئی اللہ کہے، یہ مختلف زبانوں میں اسی کے نام ہیں۔ ہذا سب آپس کے جھگڑے چھوڑو۔ اسلام، یہودیت، مجوسیت، بت پرستی، دہریت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں سب برابر ہیں۔ اس لئے جس دین کو بھی اپنا لیجئے، جس طرز حیات اور طریقہ عبادت کو اختیار کریجئے، جس پیشوائے مذہب سے وابستہ ہو جائیے، پہنچیں گے وہیں جہاں سب کو پہنچنا ہے۔ کیوں کہ ایک ہی منزل کے

سب مسافر ہیں۔ جو مختلف دائروں اور سمتوں سے سرگرم سفر ہیں۔

یہاں اجمالی طور پر وحدت ادیان کے عقائد کو واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے جس پر مزید روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اس لئے آئیے تیسرے سوال پر غور کریں۔

اہل مذاہب کا اس تصور دین کے متعلق اختلاف بھی ہے اور اتفاق بھی۔ اختلاف تو اس قدر ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں۔ ہر مذہب کا مبلغ خود کو حق ثابت کرنے کے لئے اور دوسروں کو غلط ثابت کرنے کے لئے برسرِ پیکار نظر آتا ہے۔ جہاں ان کے پاس ایک بھی باورزن اور ضمیر و دماغ کو مطمئن کرنے والی ایک بھی دلیل نہ ہو۔ مگر ان ہی اہل مذاہب میں ایک طبقہ ایسا نظر آتا ہے جسے اہل اتحاد کا نام دیا گیا ہے اور بعد میں صوفی تحریک اور بھگتی تحریک کے نام سے ابھرے۔ انہوں نے وحدت ادیان کے تصور کو عام کیا، چونکہ ایک تحریک مسلمان صوفیوں کی تھی اور دوسری ہندو دھرم کے ماننے والوں کی۔ اس لئے عوامی طور پر ان کے نظریات کو مقبولیت متی چلی گئی۔ اس طرح وحدت ادیان کے تصور کو فروغ ہوا۔ اب چوتھے سوال کی طرف چلتا ہوں۔

اہل دنیا سے مراد حکومت و اقتدار سے منسلک وہ لوگ ہیں جو اپنی حکومت کی سلامتی اور اقتدار کی بحالی کے لئے حکومتی سطح پر کوشاں رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک ملکی سالمیت کے پیش نظر مذہبی اختلافات کو کھل دینا یا اشتراک کا پہلو نکال لینا ہی بہترین کامیابی ہے۔ کیوں کہ مذہبی اختلافات میں قیامت کی شدت ہوتی ہے اسی تصور کی روشنی میں جلال الدین محمد اکبر پہلا مغل بادشاہ گزرا جس نے اپنے نورتنوں کی ہر کابی میں ایک نیا دین "دین الہی" کی بنیاد ڈالی اور وحدت ادیان کے تصور کو عام کیا۔ اس ضمن میں آرمغربی تہذیب کو پیش نگاہ رکھیں تو خالص سیاسی تحریک کی صورت میں اہل مغرب نے سیکولرزم اور سوشلزم کے نام سے اہل دنیا کو وحدت ادیان کے لئے مغربی جام میں بھر کر رکھ دیا ہے۔

گوکہ آج خالص سیاسی سطح پر یکساں سول کوڈ کا نقشہ بھی راجا جا رہا ہے۔ اگر بغور دیکھا جائے

تو اس کی پشت پناہی میں وحدت ادیان کا تصور بھی کارفرما نظر آئے گا۔

چونکہ میں نے اردو ادب میں وحدت ادیان کے تصور کو اپنا موضوع بنایا ہے اور اب تک

محفص وحدت ادیان کے غرض و غایت اور اس سے منسلک لوگوں کے نظریات کو پیش کیا ہے۔ اب آئیے شعراء کی طرف چلتے ہیں۔ ایک شاعر وحدت ادیان کے تصور کو اس طرح پیش کرتا ہے۔

تم رام کہو وہ رحیم کہیں دونوں کی غرض اللہ سے ہے
تم عشق کہو وہ پریم کہیں مطلب تو اسی کی چاہ سے ہے
تم دین کہو وہ دھرم کہیں غش تو اسی کی راہ سے ہے
وہ یوگی ہو تم سالک ہو مقصود دل آگاہ سے ہے
کیوں لڑتا ہے مور کھ بندے یہ تیری خام خیالی ہے
ہے ہیز کی جڑ تو ایک وہی ہر مذہب اک اک ڈالی ہے
تکبیر کا جو کچھ مطلب ہے تا قوس کا بھی غشا ہے وہی
تم جن کو نمازیں کہتے ہو ہندو کے لئے پوجا ہے وہی

مذکورہ اشعار سے وحدت ادیان کا نظام خیال روشن ہوتا ہے۔ جسے ہمارے دانشوروں اور ناقدوں نے وسیع البصری، روشن خیالی، اعلیٰ ظرفی، جمہوری فکر، انسانی اقدار کی علامت، اخلاقی اور ملی تصور اور بلند مقصد حیات و کائنات کے سنہری القاب سے نوازا ہے اور ہمارے سیاسی رہنماؤں نے ملک و قوم کی لازوال خدمت قرار دیا ہے۔ اور جو وظیفہ الیکشن میں کامیابی کا تاج ڈریں بھی عنایت کرتا ہے۔

اس طرح اگر دیکھیں تو ہر محفص اپنے مخصوص مقاصد کے پیش نظر وحدت ادیان کی زلفوں کا اسیر نظر آتا ہے جسے نہایت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ شعراء و ادباء کی جماعت میں وحدت ادیان کے اس تصور کو آفاقی قرار دیا گیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ کوئی ادبی و فکری شہ پارہ دائروں میں بنتی انسانیت کے لئے نہیں ہوتا ہے بلکہ تمام انسانیت کے لئے ہوتا ہے۔ اب اگر وحدت ادیان کے تصور سے کوئی شہ پارہ مزین ہو جائے تو گویا وہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سبھی کے لئے قابل قبول ہوگا کیونکہ یہی آفاقیت کی بہترین علامت ہے۔

ہمارے ادباً و شعراً کا اولین مقصد دراصل کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ اپنے فن پاروں کو شہرت دوام دینے کے چکر میں کبھی کبھی خدا ہی کے وجود کا انکار کر بیٹھتے ہیں اور کبھی خوش فہمیوں کے گنبد بے در میں خود کو بھی خدا بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ ان کی آفاقیت کا تصور وحدت ادیان کے تصور سے بھی وسیع و عریض ہوتا ہے۔

اب اخیر میں اسلامی فکر و نظر کی روشنی میں وحدت ادیان کے تصور کا جائزہ لیتے ہیں۔۔۔
اسلام وحدت دین کا مذہب ہے وحدت ادیان کا قائل نہیں۔ قرآن نے وحدت دین کے تصور کو مختلف مقامات میں بیان کیا ہے۔ مثلاً

(الف) اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔

(قرآن ۲۵، ۲۴)

(ب) اور ہر امت کے لئے ایک رسول ہے (قرآن ۱۰، ۴۸)

(ج) اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے (قرآن ۴۰، ۷۸)

(د) ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقہ پر تھے (پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلاف رونما ہوئے) تب اللہ نے نبی بھیجے جو راہ راست پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلاف رونما ہو گئے تھے اس کا فیصلہ کرے (قرآن ۲، ۲۱۳)

(ه) نظام زندگی تو اللہ کے نزدیک بس "اسلام" ہی ہے (آل عمران)

مذکورہ ارشادات کی روشنی میں وحدت دین کا تصور روشن ہوتا ہے۔ اس مقام پر یہ بات ذہن نشیں رکھیں کہ ہر زمانے کے نبی پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کی اطاعت و اتباع کو اسلام کہتے ہیں یہاں تک کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یعنی ہر قوم کی الگ الگ قومی رسولوں کے ذریعہ حق و ہدایت کی جانب رہنمائی فرمانے کے بعد

اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نے ایک عالم گیر رسول کی بعثت فرمائی تاکہ پوری انسانیت ایک آفاقی دین کے تصور حقیقی سے روشناس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں کے بنیادی پیغام کو پیش کرنے کے لئے مبعوث فرمایا۔ اس پیغام سے وہ تمام چیزیں الگ کر دی گئیں جو عارضی اور محدود مزاج کی تھیں اور بعد میں کی گئیں آمیزشوں اور غلط تاویلوں کو بھی نکال دیا گیا۔ خدا کی پیغام کی غلط ترجمانی و تشریح مختلف قوموں نے الگ الگ دین کا تصور قائم کر لیا تھا۔ جیسا کہ ایک مفکر نے مختلف خیالات و عقائد کا ذکر کیا ہے۔

(۱) خدا کو انسانی شکل اور انسانی جذبات کے ساتھ ایک وجود دینے کا رجحان۔

(۲) ایک اور واحد خدا کی خدا کی میں دوسری ہستیوں کی شرکت کا تصور (جیسا کہ ہندو دھرم

اور عیسائیت میں) پایا جاتا ہے۔

(۳) فرشتوں کو الوہیت کا رنگ دینا (مثال کے طور پر ہندومت میں دیوتا، زرتشتیوں

میں یزداں اور شاید عیسائیت میں روح القدس)۔

(۴) رسولوں کو اوتار یا خدا کے انسانی شکل میں آنے کا تصور (جیسے عیسیٰ مسیح عیسائیت میں،

بدھ مہامان بدھ مت میں، اور کرشن اور رام ہندومت میں)

(۵) خدا کی صفات کو الگ الگ خدائی ہستیاں تصور کرنا (عیسائیت کی تثلیث: باپ،

بیٹا اور روح القدس ہندوؤں کی تثلیث برہما وشنو اور زرتشتیوں کا آیشا اسفندس)

اس طرح اگر اقوام عالم کی تہذیب و تمدن اور معاشرے میں دیکھا جائے تو اس مسئلے میں

ہزاروں اختلاف صرف توحید باری کے سلسلے میں نظر آئے گا جس کے نتیجے میں وحدت ادیان کا بنیادی

تصور جو ایک خدا کے متعلق ہے بکھرتا نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے شرک آمیز توحیدی تصور میں اتحاد کی فضا

دیر پا ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس کے برعکس اسلام کا تصور توحید اپنے اندر اس قدر قوی دلائل رکھتا ہے کہ

کسی افراط و تفریط کا شائبہ تک نہیں نظر آتا۔

اسلام کے تصور توحید اور وحدت ادیان کے تصور توحید میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

اسلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم تک کے توحیدی تصور کو مکمل اور واضح صورت میں پیش کیا لیکن وحدت ادیان نے انبیاء کے تصور توحید میں ان کے پیروکاروں نے جو ترمیم و تہنیخ کر دی ہے اس کی شمولیت کے ساتھ ہی پیش کرتا ہے ورنہ دیگر مذاہب میں خدا کی صفات کو الگ الگ تجسیم کی صورت میں نہ پیش کیا گیا ہوتا۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔

ہمارے بعض دانشوروں نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا میں سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ممکن ہے رام، رحیم، ایثور، پر ماتما، گاڈ (God) مختلف زبانوں میں اللہ ہی کا نام ہو۔ اس لئے وحدت کے اس تصور میں اختلاف کرنا فضول ہے۔ جیسا کہ شاعر قمر رام مگرمی کے یہ اشعار اس کی ترجمانی کرتے ہیں۔

رام رحیم ایثور اللہ سب خالق کے نام کسی بھی روپ میں اس کی پوجا کرنا شبہ کام
مسجد مندر اور گردوارے سب ہیں اس کے دھام ان کو لے کر یہاں جو جھگڑے ہے مورکھ اگیان
کیوں تم ہو گئے یوں نادان

اصل دھرم ہے سارے ہی دھرموں کی عزت کرنا وطن کی الفت میں جینا وطن کی آن میں مرنا
وطن پرستی نہیں ہے پیارے آپس ہی میں لڑنا دیس کے سارے بسنے والے ہیں پر یوارسمان
کیوں تم ہو گئے یوں نادان

ہمارے بعض دانشوروں کے نزدیک وحدت ادیان کا فلسفہ ہندوستان کا قدیم فلسفہ ہے جو دراصل مذہبی اختلافات اور سماجی و تہذیبی ٹکراؤ کے رد عمل کا نتیجہ ہے جہاں وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت دیکھنے کا رجحان پایا جاتا ہے اور بنام انسانیت اختلافات کو دور کرنے کا نظریہ بتایا گیا ہے مگر ایک پہلو ایسا بھی ہے جسے کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ توحید خالص کے مقابلے میں شرک آمیز تصور کا پیدا کرنا اور ایمان و کفر کی حدوں کو مسمار کرنا اس فلسفے کا بڑا کارنامہ ہے۔ انسانیت کے نام پر کسی بھی مذہب میں خون خرابے کی منجائش نہیں۔ اس بنیادی نظریے کے ہوتے ہوئے مفاد پرستوں نے منافقانہ نظریہ عام کیا۔

حلیم حاذق

تصنیفات و تالیفات:

۱۹۸۵ء	نعتوں کا مجموعہ	:	مرکز نور	(۱)
۱۹۸۸ء	غیر مسلم شعراء کی نعتوں کا انتخاب	:	فروع تجلی	(۲)
۱۹۸۹ء	معروف شعراء کی نعتوں کا انتخاب	:	انمول نعتیں	(۳)
۲۰۰۰ء	حضرت حاذق انصاری کا مجموعہ کلام	:	زنداں بدوش	(۴)
۲۰۰۱ء	حضرت حامی گورکھپوری کی نعتوں کا انتخاب	:	مطلع انوار	(۵)
۲۰۰۱ء	نعتوں کا مجموعہ	:	لوح افکار	(۶)
۲۰۰۳ء	حلیم حاذق کے تنقیدی مقالات کا انتخاب	:	آگہی گر نہیں	(۷)
۲۰۰۵ء	طرحی نعتیہ مشاعرہ کا پچیس سالہ انتخاب	:	ارمغان حبیب	(۸)
۲۰۰۹ء	تحقیقی و تنقیدی مقالات	:	اصول نعت گوئی	(۹)
۲۰۰۹ء	شخصیت اور شاعری (مع انتخاب کلام)	:	معین الدین ماجد	(۱۰)

منتظر اشاعت کتابیں

(۱) حاذق انصاری: فن اور شخصیت

(۲) قیامت صغریٰ (داستان کر بلا)